

مَجْلَدُ الْقُرْآنِ
صَدْرُ الْإِسْلَامِ

في أموالهم

مثالية
لا
مذهبية

في أموالهم

مكتبة
الاسكندرية
مكتبة
الاسكندرية
the Alexandria Library
مكتبة
الاسكندرية

الرهراء

الى

الذين يريدون ليحلّوا مشكّلة المال
حلا تظمن له القلوب بهدى القرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ١ -

طلائع مبكرة

يوليو ١٩٤٤

برعى بظهر الغيب مادراء

يوليو ١٩٦١

اذ يكتب للاذاعة - في ١٣ يوليو ١٩٤٤ ما نصه :

« .. فنكاد من كل أولئك نحسها شيوعا وعموما ، أو اشتراكا دينيا ،
قد اشار اليه القرآن ، منكر الملكية الفردية .. ولكنك تذكر أيضا معه :
ان هذا القرآن قد سماها كذلك ، أموالهم وقال لهم في الخطاب أموالكم ،
وذكر أنهم كسبوها ، وقال : وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ، وقد نظم
ملكهم لها ، ودبر له وشرع ، بل تسمعه قد طلبها منهم يقترضها لله .
فتجدها ملكية خاصة قد أشار إليها القرآن كذلك ، وقررها .. فانت بين
هذين تسأل : ؟ .. ؟ .. »

وتجد الاجابة عن هذا في صفحات ٣٢ وما بعدها من هذا الكتاب ، في
فصل كتب في يوليو ١٩٤٤ ، ومنعت الرقابة اذ ذاك اذاعته ، وهو قائم
بين التواريخ المسجلة لهذه الفصول ، على ما سنبين بعد .

المطالبة بالتشريع قبل يوليو ١٩٥٢ بخمسة أشهر

اذ اذيع ما نصه :

« .. وان وقع اليأس من أن يكون الناس هكذا في تناول المال : يشربون منه ، ولا يجمعونه في القرب لينوروا به ، فاذا ذلك نقول : ان الله يزج بالسلطان مالا يزج بالقرآن ، وحقا في هدى القرآن أن يؤخذ الناس بالنظم التي تجعل في المال تلك الحقوق المعلومة ، التي أساسها : ان المال في خزائنه الله ، وانهم ينفقون مما جعلهم مستخلفين فيه ، ويؤتون من مال الله الذي آتاهم . »

ويأبى المتحدثون عن هدى الاسلام :

تريثوا قبل أن ترسلوا اقوالكم ، عن تدبير القرآن لمشكلة المال ، هديتم بهدى القرآن »

وقد كتب هذا الكلام واذيع في ١٩/٢/١٩٥٢ .. وتجده في مكانه بين فصول هذا الكتاب - ص ١٠٠ -

هذا الكتاب

« فصول هي احاديث متتابعة ، في موضوع واحد ، وكذلك كانت احاديث « من هدى القرآن » ، موضوعات موحدة ، تدرس في القرآن الحكيم ، ويلتمس فيها هديه على منهج في التفسير ، لعل القارئ قد جاءه وصفه في مناسبات جامعية ، وعامة (١) اقربها ما ورد في مقدمة كتاب « من هدى القرآن : القادة .. الرسل » ص ٨ وما بعدها .

وجرت الدراسة القرآنية في الجامعات عليه . وظهرت ، كتب قد يكون اجدها كتاب « التفسير البياني » ، للدكتورة بنت الشاطئ .

وفي ثانيا فصول هذا الكتاب اشارات متعددة ، للمعالم الكبرى لهذا المنهج الادبي ، في تفسير القرآن ، واورد في هذه المقدمة نصا منها هو اكبر دعامة يقوم عليها هذا التفسير الادبي ، وهو في الوقت نفسه اهم نتيجة كشفت عنها مدارس القرآن الكريم ، بما هو تدبير نفسي واجتماعي للحياة الانسانية ، وان هذا التدبير هو المجال الخاص للقرآن ، وهو السبيل المفردة لتحقيق اهداف الرسالة الاسلامية ، وتأثيرها على الحياة .

وذلك النص الذي ابرزه في هذه المقدمة ، والذي يبرز في اهداف التفسير ذلك البروز الجلي هو :

فكرة الواقع .. والمثال في القرآن

وهي فكرة تلتحق بكبريات الفكر وامهاتها في فهم الثقافة الاسلامية ، وجعلتها : -

ان في هذا القرآن ما هو واقع بدائي . من البيئة العربية البدوية الجاهلية ، وبظل يتكرر وجوده ، فيما بقي على الارض حتى الآن من بيئات في مستوى تلك البيئة العربية ، التي حملت الرسالة ، وجدت في اداؤها الى الامم ، شرقا وغربا ، في انحاء العالم القديم كله .. وتركتها في حياة تلك الامم رسالة بقاء وخلود ، يساير الزمن وبقي بحاجات التقدم .

(١) من ذلك ماني دائرة المعارف الاسلامية - الترجمة العربية - مادة تفسير - وكتاب « مناهج تجديد » للمؤلف « ص ٢٧١ وما بعدها - وقصة التفسير للاستاذ الشرباصي - ص ١٦٦ وما بعدها .

(ط)

وكانت هذه الواقعيات في القرآن ضرورية لهؤلاء القوم ، حسب حينانهم ليتدرجوا في التقدم ، ولا يفجئوا بما لاتناله عقولهم ، فلا يتلقون هذه الدعوة الاسلامية ، بله حملهم لها الى سائر الدنيا ، وابلاغها في حرص ويقين ..

لكن مع هذه الواقعية ، التي قد تكون ما تكون ، في درجتها الاجتماعية ، تجد في القرآن وفي الآيات ذات الواقعية او في آيات أخرى ، غير قريبة منها ، ما هو مثال عالي الأفق ، سامي الغاية ، ذاهب في الرقي والتقدم الى أقصى ما تستطيع الإنسانية أن تبلغه برفقها ، وتصل اليه في تقدمها .. فيفهم منها كل جيل ما يفهم .. ويحقق منها ما يستطيع .

وفكرة الواقعية .. والمثالية في القرآن جديرة بالكتاب المفرد يؤصلها ويتبناها في ميادين التناول الاسلامي جميعا ، من قانون ، على اختلاف أنواعه ، ومن خلق ، على تنوع صوره - ولعل الله يفسح في الاجل حتى يجمع هذا الكتاب الذي تفرقت أمثلة منه في المجالات المختلفة لدرس التفسير الادبي للقرآن أو للحديث من هديه .

وفي فصول هذا الكتاب اشارة الى الواقع .. والمثال في تدبير القرآن لمشكلة المال ، تقرأ منها في صفحة ٣٣ ملاحظته :

« وهو - القرآن - كدائه ، الذي استنائه منه ، يجمع بين الواقعية والمثالية في ذلك التدبير ، جمعا لبقا ، مرنا ، مسائرا للحياة ، مهيئا للانسانية اسمى ما تستطيع التطلع اليه من الافاق .

فهو حين يحمي الملكية الفردية واقعي : لا يفجأ الناس بتجريدهم من أموالهم ، تجريفا يفتر همتهم ، ويشن عزائمهم ، ويقعدهم فلا يستكروا ولا يجندون ، ولا يلدون عن حماهم .

ثم هو حين يهز أسس هذه الملكية الخاصة ، كما رأيناه ، يكون مثاليا : يكفكف من غلواء الأغنياء ، ويزلزل صلتهم بأموالهم ، ويجعلها للناس جميعا ، واضطربها عليها أمتاء مستخلفون ، وهو مال الله ، لأموالهم .

وبهذا التعديل الديني الاساس ، السماوي الصبغة ، الالهى الروح ، يوقيهم اخطار الجموح ، في التملك ، والوصول اليه بأى وسيلة ، واهدار الخلق ، والفضيلة ، والاسراف في التمتع ، ونسيان حق الجماعة ، أى حق الله ، الذي هو صاحب المال .

ثم يفضى الناس ، في طريقهم ، يتقلمون ، ويتعلمون ، ويرقون ، ويتعلمون الى المثل السامية ، فتهدى لهم مثالية القرآن من ذلك ما لو صار

عموما محضاً واشتراكاً كاملاً ، ونسباً للذات تماماً ، لا رأى فيه القرآن
باساً ، ولا حال هديه تونه .

فليهبوا غريزة التملك ما استطاعوا ، وليمدلوا بيئتهم ما تسامحوا
فتلك مرامى القرآن ، وتوجيه هديه » .

وفصول هذا الكتاب أحاديث اذاعة ، تباعدت سنوها من سنة
١٩٤٤ م الى سنة ١٩٥٢ م أى نحو ثمانى سنوات ، اتحدت فيها الفكرة
وثبتت الخطة ، واتصل التنبيه ، لم يقطعه الانقطاع عن الاذاعة سنين ،
ولم تصرف عنه صوارف مناسبات اقتضت الاذاعة فى موضوعات ذات
اهمية متجددة .

وبهذه الظروف لتلك الاحاديث غدت مسجلة التاريخ ، موثقة
الاصول فيما قد تحفظه ملفات الاذاعة ، وفيما عندى من صورها ، التى
اخرجتها عنها ، لم يمسسها تغيير ولا تبديل ، الا شئ من وصل النص
بعبارة او بعض عبارة ، يكون قد محل لونها فى الصورة المكتوبة بالكوبيا .
او لم تدق وقتها ، او قد غيرها مر الليالى والايام .

واحتفظت هذه الفصول من خصائص الحديث بشئ او اشيء فى
عبارتها ، مثل :

معاودة التلخيص لما سبق ربطا للموضوع ، وتثبيتا للمعنى .

ومثل التوسع فى التعبير لئلا يفجأ الابهجاز من يصفى الى الحديث ،
فيضيع عليه شيئاً من المعنى ، يفلته ، تعبیر لم يلاحقه .. وفرق ما بين
السامع المصغى فى دقائق ، وما بين القارئ الناظر المتحكم فى وقته وظروفه
المستطيع التثبت والمعاودة ، كيفما شاء ، فرق يقضى بتميز أسلوب
الحديث ، بين أساليب الافلام ، بمثل ما يراه القارئ فى كتب هدى القرآن
واضح التمايز ، عن أسلوب كتب اخرى ، لكانه نفسه .

وبعض هذا الاسهاب قد يهون على بعض القارئین تمثل الفكرة
انقرآنية ، التى يدق فيها الابهاء دائماً ، وتسمو المرامى ، فيسعف عليها
ما فى القول هنا من بعض الاعادة للافادة ، او التلخيص للتركيز ، او السعة
فى العبارة ليتابعها المستمع .

وما حذف من شئ الا هتافات بالمستمعين تحية ولفناً ، لم ار
ضرورة لتوجيهها الى القارئ المستجمع النشاط .

وباخراج هذه الفصول ، كما كتبت فى تواريخها المسجلة فى عقب كل

حديث يجد القارىء سجلا للتطور الفكرى ، اجتماعيا ، وادبيا . . وهو
تطور ينفع بتبعه المصلح الاجتماعى والناثر الرزى ، اذ يجد فى خفقات
القلوب ، وصرير الاقلام ما يعلن مدى استعداد البيئة ، لما يريد ليلقاها به
من تغيير ، وتعديل وتقويم ، وانه ليجد كذلك فى هذه الارهاصات السابقة
أصولا وأساسا يقيم عليها تغييرا تتلقاه القلوب باطمئنان ، والانفس بارتياح
ولا يتسع معه المجال لشيء من تشويه ، أو سعاية ، بين الناثر وقومه . .
فتمضى محاولته سريعة الخطو ، مستقرة القدم ، قليلة الخسائر ، أو
خالية منها تماما ، قصيرة الزمن ، معوضة عما قد يكون وقع من تخلف . .
ولما لهذا الاساس القلبى والنفسى فى الاصلاح من أهمية وخطر ، يكون
هدى القرآن فى أموالهم ، من الجلالة والعظم بحيث يجب ان يتمثل القارىء
طابعه ، قبل المضى فى قراءته ، ليجيئه على وعى وبصيرة .

وطابع هذا الهدى تمثنه الكلمات البارزات على غلاف الكتاب . . وهى .

مثالية . . لا . . مذهبية

واشعر من أجل أهميتها ان لا بد من التحدث الى القارىء بشيء عنها

مثالية لا مذهبية

والمثالية التى تقابل الواقعية قد مضى القول فيها ، وبها يفتح باب الخلود والبقاء الأبدى للدعوة الإسلامية ، اذ تستطيع مع هذه المثالية ان تسابر التطور ، وتجارى التقدم ، وتتلقى كل جديد صحيح مدروس ، لا تبرم به ، ولا تعارضه بفهم سابق ، يمثل مرحلة من مراحل الماضى فادرتها الدنيا ، وتقدمت عنها الحياة ، وتلك هى المثالية المقابلة ، للواقعية

اما مايراد من المثالية هنا ، مع وجود أصله فى المعنى الاول فهو مقابلة المثالية للمذهبية ، وهى ما عنتها بعض فصول هذا الكتاب حين قالت :

« .. ايدخل - القرآن - بذلك فى مشكلات اقتصادية ، ومذهبيات اجتماعية ، يزيد بها الآراء رأيا ، والمذاهب مذهباً ، ويدعنا فى حيرة لانعرف الاصوب والاصح ؟ »

أيدفعنا بقوة الاعتقاد الى تعصب لمذهب بين المذاهب الاجتماعية نفيض عليه من قدسية التدين ، وحرمة الاعتقاد ، ما يزيد به التعصب له ويؤكد قوته ، فى صراع المبادئ ، وتطاحن الاحزاب ؟

لعل الإجابة عن هذه الاسئلة قبل البحث عن هدى القرآن فى الاموال أجدى وأهدى ، وفى فهم المسلك القرآنى ، فى رياضة الحياة ما يخفف الحدة المخوفة ، فيما بين الدين والعلم ، وما بين الدين والعمل »
- ص ٧ -

وقد فصلت الإجابة عن هذه الاسئلة وما يشبهها ، فى الموضع السابق نقله ، وفى مواضع أخرى كالذى فى ص ١١ وغيرها من هذا الكتاب .

واريد ان ازيد على ذلك فاضع امام القارئ هنا ، قبل قراءة ما كتب

من هدى القرآن في أموالهم قضايا عامة ، عن المنهج الاسلامي الكلي في ممارسة الشسئون الدينية والذنيوية جميعا ، واعنى بالمنهج الاسلامي المنهج القرآني ، الذي هو أساس كل اصل ودعامة للاسلام ، قبل أى شيء سواء ، وعليه يعرض ماعداه ، واليه مرد كل ما بعده .

وأهم مبادئ هذا المنهج انه :

انما يتناول الكليات والمبادئ ، لا الجزئيات والفروع .. وحسبك انه يلتزم ذلك في اركان الدين نفسه ، من العبادات ، وفي اشهر هذه الاركان ، واكثرها ممارسة كالصلاة ، فانه لم يجيء فيها بتفصيل ما ، ولا جزئية ما ، وكذلك الامر في الصوم والزكاة والحج ، فهل تراه ، وهذه خطته ، يمرض في أموالهم وتديرها لشيء جزئي أو تفصيلي يسعنا معه ان نقد هذا الاسلام بقرآنه ، وبما يساق معه بياننا لهذا القرآن ، ملتزما مذهب كذا ، أو معدودا من حزب كيت ، أو جماعة بعينها ، أو شيعة بذاتها ؟ .. لا .. لم يكن من ذلك أو مثله شيء .

وما احسب الا ان القول باشتراكية الاسلام اليوم ، أو براسماليته امس ، أو بشيوعيته غدا لا يفرق عن القول بان الاسلام ، في أى وقت ، كان هو مذهب كذا في العقائد ، أو هو مذهب كذا في العبادات أو المعاملات .. لان الاسلام بقرآنه أسى مرمى ، وابعد هدفا .. واعمق تناولا واخلد بقاء من كل اولئك .

ومن اجل هذا المسلك في تناول القرآن والاتجاه الملحوظ في منهج القرآن ، لا أقول بمذهبية اجتماعية في القرآن ابدا ، ولا فكرت يوما ما خلال هذه السنوات البضعة عشر ، التى اتصلت فيها بجو هذه الاحاديث من هدى القرآن في أموالهم .. ما فكرت حتى في ان أهمس أو اخافت بشيء من هذه المذهبية فاذكر اشتراكية أو غيرها ، من مكروه المذاهب أو محبوبها ، في تلك السنين الطوال .

بل لقد جاهرت بغير هذا المنزع في اجتماعات وندوات ارادوني فيها على الكلام عن اشتراكية الاسلام ، أو نحوها من الالتزام ، فكان ان رفضت القول بهذه المشابهة ، والتزمت القول بمثالية الاسلام التى تهيشه للخلود وتصلحه للبقاء السرمدي ، يتسع لكل محاولة انسانية علمية تجريبية ، تثبت صلاحيتها ، وترتضيها الانسانية الراقية لنفسها .

وكان من اثر هذا المسلك ما كتبه في نقد اشتراكية الاسلام ، حين سار بها كتاب ، يجد القارئ نقده الجاد في القسم الثانى من هذا الكتاب وهو الذى عنوانه « لامذهبية » . وبهذا النقد بعد ما ورد في ثنايا القسم الاول اكتفيت في بيانى للامذهبية في الاسلام .

وهكذا يخرج هذا الكتاب في قسمين :

مثالية : تحدث بهذا المنهج الفني في فهم الإعجاز القرآني فهما
منضبطا محدودا ، مرتعنا بالدلالة اللغوية الواضحة في تطور معاني الكلم
العربية ، ثم بالإيحاء الفني للفظ الذي تحدث دلالاته الاولى فحدثت معانيه
الثانية ، وبما قرر السياق القرآني من اصل المعاني ، فاثبت كل ذلك
للإسلام في تدبير الاموال **مثالية** أوسع افقا ، وأفسح فهما ، وأسمى
إنسانية ، من كل ما عرفت هذه البشرية ، من حقوق افرادها ، وكرامة
ابنائها .. ولتمض من ذلك الى ابعاد ما وصلت اليه اليوم فستظل هذه
المثالية القرآنية متقبلة لتساميها محتملة آياها .

ثم « **لا مذهبية** » وهي القسم الثاني الذي أسس له القسم الاول
فجاء أنكار المذهبية في عمل من سمووا اشتراكية الإسلام شاهدا ودليلا
على ان محاولة التطبيق المذهبي او الاسمي تنتهي الى مثل ما انتهت اليه
اشتراكية الإسلام ، في الكتاب المعنون بها من مستوى **فكري** يترفع عنه
الإسلام ومحاولة تلفيقية يجل عنها الإسلام . **وتكلفات** مفتضبة بأبي ان
يشد اليها الإسلام .. على حين هو يقدم من الشعور الإنساني والاصل
الاجتماعي ما بدع للإنسانية حرية الفكر .. وحرية الممارسة .. وحرية
التجربة .. وحرية التشريع : لتحقيق هذه الاهلراف الكريمة .

وكذلك انظر الساعة الى ما دار حديثا في الصحف اليومية ، من قول
صحيح او فاسد ، عن اشتراكيتنا هذه التي كثر ترديد لفظها وشاع ..
انظر الى هذا وما قيل قبله ، وما قد يقال بعده نظرة زاهدة كل الزهد في
الاصفاء له والاشتغال بقليل او كثير منه ، لاني مطمئن الى ان هذا الهدى
القرآني يقدم المثالية غير المذهبية ، والمثالية المقابلة للواقعية ، في غير مدى
من التقدم محدود .. معترفا بكل جهد عملي او علمي للبشرية في هذا
السبيل ، مطمئنا الى ان الإسلام بأصوله الواضحة ، الصريحة ، الكافية
الشاملة يمنح هذه الاشتراكية قبولا واعترافا .

لكل اولئك اشعر ان هذا الكتاب المتواضع يقرأ في اي بلد اسلامي ..
ويصلح لاي عصر اسلامي .. دون ان يلم بشيء من مذهبية .

مصر الجديدة في ٢٩ مارس سنة ١٩٦٣

أمين الخولي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ - النور ٣٣

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ - الشورى ١٩

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ - العنكبوت ٦٢

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ

آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ - الحديد ٧

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ - آل عمران ٩٢

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ - فاطر ١٨

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ

لَا يُبَيِّعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ - البقرة ٢٥٤

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا - الإسراء ٧

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ -

الاحقاف ١٩

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، وَلَكِنَّ
اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ - البقرة ٢٥١

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ - الزخرف ٣٢

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - البقرة ٢٦٨

لمحات عامة

إلى هدى القرآن نستلهمه ، وإلى إبحاء فنه السباوى ، وبيانه المعجز نستهديه ، - وقد سلف ^(١) من هذا ما تكشف به أن حياة المؤمن فيما يهدى إليه القرآن ، من التي هي أقوم : إنما هي نضال وعمل ؛ وهو ما مثله حياة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وهو حامل لواء هذا الحق ، ولسانه الناطق .. وقد أكمل القرآن هذا التدبير الحكيم ، بأن الحياة الصالحة نضال وإعطاء ، فيما بينه من الأمر بالقرض الحسن ؛ والحث عليه بأساليب ووسائل قرآنية عملية .

وزيد الآن لنفضي في تلك السبيل ، التي يسرها القرآن لأهله ، وعبيدها أمامهم ، ليبلغوا فيها ما هم قادرون عليه ، صالحون له ، من تقويم الحياة الدنيا ، والاحتياط للأخرى ؛ بأداء واجهم من النضال العادل والإعطاء .. وكيف يكون ذلك توجيهاً ، يدبر لخير الناس وإسعادهم .

نريد لتذكر ما يشف به الحس القرآنى الكريم ، في ذكر القرض الحسن ، إذ يسمى هذا الإعطاء والنضال في سبيل الخير العام ، قرضاً حسناً ، وقرضاً لله تعالى ؛ فلا يسميه منحاً ولا تفصلاً ، أو ما يشبه هذا .

(١) كانت أحاديث « من هدى القرآن » موضوعات متصلة ، يتلو بعضها بعضاً ، وقبل الحديث « من هدى القرآن في أموالهم » كان الحديث عن « قرض حسن » واليه الإشارة هنا ، مع الإشارة إلى الأصل القرآنى العام في ممارسة الحياة .

وقد رأينا اللغة العربية تبدأ معنى مادة — ق ر ض — من القطع . .
ثم تنتقل منه إلى مطلق العمل . . ثم تخصه بما يجازى عليه ، فنقول : أقرضه
قطع له قطعة يجازى عليها . . والقرض ما يعطيه الإنسان ، أو يفعله
ليجازى عليه ؛ فتفهم اللغة من القطع ، والفعل ، والإعطاء معنى المجاوزة
والترك ، وإذا ما استعملت اللغة القرض في إعطاء المال أحست الفرق
بينه وبين المداينة والدين ؛ فجعلت الدين ماله أجل . . والقرض ما لا أجل
له (١) . . وكأما شعرت اللغة بمعنى المعاوضة والمبادلة في الدين ، ولم تتمثل
ذلك في معنى القرض ، بل شعرت فيه بمعنى خير . . إذ جعلت القرض
حقيقة في كل ما يفعله ليجازى عليه (٢) . وقالت العرب لكل من فعل لها
خيراً : قد أحسنت قرضي . وقد أقرضتني قرضاً حسناً . .

هكذا أحست اللغة بمعنى القرض ، وفرفت بينه وبين الدين ، ووجدت
فيه معنوية خيرة خاصة — ثم كان للوجدان القرآني ، في استعماله أثر
أخص وأقوى ، يجعله قرضاً لله ؛ وبغير ذلك ، مما لا نعرض لشرحه هنا ،
ونسكتفي بالإشارة إليه .

* * *

ونحمد بتلك الإشارة لما تعرض له هنا من بيان نظرة القرآن إلى هذا
المال في أيدي الواجدين ، وصفته التي يعطونها به للفاقرين ، وأنهم إنما
يعطونه حين يقرضونه إعطاء التارك المتجاوز ، غير المحدد لأجل الرد
ولا الدائن بما يقرض .

وهذا إنما هو تأسيس وتأسيس لشعور واجدى هذا المال ، بعدم الأثرة
في هذا القراء ، والتفرد بهذا الغنى والحق المباشر في تلك الأموال ، وهي

(١) القاموس ، واللسان — مادة ق ر ض .

(٢) تفسير النيسابوري — هامش الطبري — ج ٢ ص ٣٩٢

الفكرة التي يعمل الهدى القرآن في لتكوينها وترسيخها في نفوس أصحاب المال ، من أهله على ما سنرى ذلك جليا قويا ، فيما بعد

* * *

ولفهم رياضة القرآن للنفس البشرية نقدر أن هذا الإنسان يحى في الدنيا ، وفي كيانه دوافع قوية تدفعه إلى إحراز الأشياء واقتنائها ؛ وإدخال المواد وحفظها ، وتملك الثابت والمنقول منها واستخلاصه لنفسه ، يشب على ذلك بطامعه ، منذ الطفولة المبكرة ، ويستمر حرصه عليه وينمو ، حتى تشيخوخة المتأخرة ؛ ما يفتر فيه ذلك أثناء حياته ، بل يتجدد له فيها ما يستويبه ، في مختلف أدوارها ، فهو متجدد الرغبة في إقتناء الطريف النادر حينما ، وإحراز الجديد المستحدث حينما . على تنوع رغبانه ، وتعدد هواياته ، وغلبة شهواته وإلحاح حاجاته . . وهو في كل ذلك إنما يرضى تلك الدوافع القوية التي تحثه على الاقتناء والامتلاك ، على صورة من الصور ، وفي وضع من الأوضاع .

وهذه الدوافع في البشر هي التي يعدها القدماء لونا من الإلهام في فطرتهم ، أو يسميه المحدثون غريزة في جبلاتهم ، أو يدعونه بغير ذلك من الأسماء ؛ كما يتفاوت تفسيرهم لهذه الدوافع وتقسيمها . . فيعدون منها : الإدخال والاقتناء ، ثم يعدون التملك ، أو يجعلونها جميعاً قوة واحدة ، على ما يهتدم إليه تقدمهم في دراسة خفايا النفس الإنسانية .

هذه الرغبة في الإنسان على اختلاف شئونه وتغير ظروفه ، سواء في الأولى ، أيام حياة الغاية ، أو في خطواته الحضارية ، على نمادى الأزمنة : صف متحضر ، أو متقدماً في الحضارة ، بعيد الأمل في التمدن . . يطلقها في أول حاله ، أو ينظمها بالآديان والشرائع والأخلاق ، في مختلف أعصره ، هي رغبة التملك . . التي تبدو في فجر الحياة ، ملكا شائعا عاما ، ثم ملكا تنظم

أسبابه ، وانتقالاته ، وتحديد فيه الحقوق والواجبات ، والمشروع منه ، وغير المشروع ، والإنسان في كل حين هو الإنسان ، يرضى تلك الرغبة بمختلف الوسائل والأساليب ، يقنع الخيرون منه بما حل . وبطمع الأشرار منه في المحرم ، بما تدفعهم إليه الشهوة المسيطرة والرغبة المحتكة ؛ سواء في ذلك الأفراد الآحاد ، والجماعات من أمم وهيئات .

وقد كان لرغبة التملك هذه أثرها الحسن في الحياة البشرية ، فردية واجتماعية بما بعثت من نشاط ، وأثارت من همم ، وأذكت من منافسة . أسعفت الفرد والمجتمع بنتائج جليلة ، في الأعمال ، والعلوم ، والفنون . خطت بالمدنية خطوات تقدمية . . لكن كان لتلك الرغبة في التملك ، حين تلح وتجشع أثر سيئ ، بل آثار قبيحة ، بفعل الظروف المختلفة ؛ من طبيعية فطرية فرقت بين الناس ؛ أو ظروف وضعية مصنوعة ، هيأت لبعضهم من فرص التملك وأسبابه ما لم تهبه لآخرين غيرهم ؛ فأصاب هؤلاء ، وغاب أولئك ، واغتنى هؤلاء . واقترأ أولئك ، فكانت رغبة التملك في الأولين جداً ماضياً ؛ كما كانت تلك الرغبة في الآخرين حيرة موجعة ، زادت لإفساد العلاقة بين الفريقين . بل نفثت العداوة والبغضاء فيما ، وأحالت التعاون بينهما ؛ فشقوا بذلك جميعا ، وشق المجتمع المؤلف منهما ، بما دفعتهم إليه تلك الرغبة في التملك ، من شرور ومآثم ، من النصب والسطو والسرقة والنهب ، وأشباهها ، من التحايل نارة ، والقهر أخرى ، وكان ما كان في الحياة ، من جرائم ، وآثام ، وآفات ، وفوضى أقضت مضاجع الأفراد والأمم ، فكانت بين الأولين صراعاً مختلف المدى والضرر ، كما كانت بين الأمم حروباً مدمرة مشقية ، عانت منها الدنيا ، ولا تزال حتى الساعة تعاني المييد المهلك .

ومع هذه الحال لا عجب أن تكون العناصر الخيرة ، في هذه البشرية قد غنيت منذ قدم الدهر بهذه المشكلة وراحت تلتمس علاجها ، أو تحاول أن

نجد - على الأقل - ما يخفف من بلاها ، ويهون من وقعها ، ويقلل من شرها ، فكانت المشكلة موضع بحث المصلحين ، من ملين متدينين ، أو فلاسفة متحررين ، ووردوا لها جميعا ما يمكن من وسائل وحلول فحينئذ تدين مذهب مروض ، وأنا تفلسف دارس مدر ، يعينه البحث الاجتماعي ويمده الدرس الاقتصادي ، وتسند الكل تجربة وملاحظة في نية صادقة ، وأمل طامع قديما وحديثا ؛ ومع كل ذلك لما تصل الدنيا إلى ما يقبها من تلك الخسائر ، ويجمعها من تلك الآفات ، فتارة يعوز العامل المعنوي والروحي في التدبير المادى العملى ؛ وطورا يعوز التدبير الاقتصادى تأييد نفسى اعتقادى ؛ فلا يكتفى واحد منهما لتحقيق غاية ، أولا يتحقق بينهما تعاون يفنى إلى نتيجة ؛ وتظل المشكلة قائمة ، ترجو الحل الذى يعطى التجربة مجالها ، ويتركها الحرية في ميدانها . مع إحسان الاستفادة بالدافع الوجدانى والشعور الانسانى ، الانتفاع الجرىء الحر ، والمجرب ذا القلب والعاطفة .

فكيف يكون القول من هدى القرآن في حل تلك المشكلة الكبرى ؟ أترأى يعرض لما عرفت الانسانية من ذلك : من الدين ، أو الفلسفة ، أو العلم ؟ ويقدم من ذلك تخطيطاً تفصيلياً ، لتدبير مشكلات المال والاقتناء ، والمنافسة ، والمنازعة ؟

أيدخل بذلك في مشكلات اقتصادية ، ومذهبيات اجتماعية ، يزيد بها الآراء رأياً ، والمذاهب مذهباً ، ويدعنا في حيرة لا نعرف الأصوب والأصلح ؟ وبدفعنا بقوة الاعتقاد إلى تعصب لمذهب بين المذاهب الاجتماعية ، نفرض عليه من قدسية التدين ، وخرمة الاعتقاد ما يزيد به التعصب له ، ونؤكد قوته في صراع المبادئ . وتطاحن الأحزاب ؟ لعل الاجابة عن هذه الأسئلة قبل البحث عن هدى القرآن في الاموال أجدى وأهدى . . وفي فهم المسلك القرآنى في رياضة الحياة ما يخفف الحدة المخوفة فيما بين الدين والعلم ، والدين والعمل ، تلك الحدة ، التى أوجعتها أسباب اجتماعية تاريخية ، تركت هوة واسعة بين السلطتين الزمنية والروحية ،

وكبدت الإنسانية من الخسائر بهذا السبب الكثير المروع ، وحبك من هذه الخسائر ما تكبده العلم حين حبر الدين عليه ، وعلى نشاط العقل فيه .. وما تكبده ، وتكبدته الحياة ، من الخسائر حين حرمت الشعور الإنسانى والمعنى الروحى ، الذى يربط على قلوبها . ويؤكد التعاون المتضامن بين أفرادها .

* * *

فى تبين المسلك القرآنى فى توجيه الحياة العملية نرى أول مانرى ، أن هذا القرآن يحرص أول ما يحرص ، على أن يترك للعقل حريته كلها ، فى مواجهة مشكلات الحياة وواقعاتها .. وذلك بأنه يترك للصلحة الواقعية الكلمة كلها ويدع للتجربة الفرصة كلها . . وأساس ذلك كله أنه لا يقدم تفصيلاً جزئياً لمشكلة من المشكلات ، كشكالة التملك أو غيرها . على حين لا يرفض من قول التجربة الصادقة ، ومانتضى به المصلحة الخفة رأياً ، بل يتلقى ذلك كله ، فى رحابة صدر ، تقدر التطور ، وتقدر ما يجد للناس ، من شئون تتغير على الأيام وتختلف باختلاف الزمان والمكان ، فلا يحدها تفكير عصر معين ، ولا يوقفها تحديد عقل بذاته ، فى مستوى محدود ، ولا يوقعها ألا يكون السابقون ممن فسروا الدين ، أو مارسوا التشريع لم يشعروا بها ، ولم تحتاج إليها حياتهم فى عصرهم . . لأن ذلك كله من عمل الناس لا يحتكم فى الأصل الأول والأساس الأكبر ، من هدى القرآن ، الذى اجتنب هذه الجزئيات المتغيرة ومن تلك الكلمات الواسعة الشاملة ؛ فالذى يمكن أن يعرض هنا من هدى القرآن فى أموالم . إنما هو النظر ، فى الأسس البعيدة ، والأصول الأولى من حيث ارتباطها بالفطرة البشرية . . والقرآن فى الكلام عن هذه الفطرة على ما رأينا - وسنرى - نقصاناً دقيق يمس هذه الفطرة مساساً خبيراً رشيداً . . ويمس كل الاحسان فى أن يجعل الدين ، والتأليه ، والمسئولية الآخرة عوامل فعالة ، فى إحياء الضمير ، وتقوية الاحساس بالخير والكرامة وتأسيس الشعور بالمسئولية على المراقبة الداخلية ، والرضا النفسى ، وعلى

هذا الأساس يتقدم البشر للاختبار العمل والعلمى ، الذى يدع القرآن بابه مفتوحاً فسيحاً ، ومدهاء طلقاً غير محدود ، ليس فيه شيء من المناطق الممنوعة أو المجالات الموصدة .

ويعرض مع هذا الصنيع إلى الأهداف العليا ، والغايات الكبرى لهذه الحياة الإنسانية ، يدفع البشرية منها إلى أكرم ما تجود به طاقتها ، ويحلق إليه طموحها ، لا يقفها من ذلك عند حد ، ولا يلزمها أفقاً دون آخر ، بل يغريها بأفضل انثل ، وأسعد الغايات ، لتتأل من ذلك ما تسعها عليه قدرتها ، فى كل عصر وبئة .

ولو أجملت خطة الهدى القرآنى ، فى مشكلة المال ، وغيره من مشكلات الحياة لاستطعت أن تردّها إلى معنيين هما :

(أ) تجربة دقيقة دائبة للحياة ، لمعرفة واقعها ، بعقل طليق ، ودرس دقيق ، مستفيد من كل ما يعرف فى الدنيا .

(ب) شعور إنسانى عميق رقيق ، يثيره وجدان متدين حساس ، يجد مانعاً البشرية فى أقصى أرجاء الكون .

* * *

هذا هو ما انتهى إليه الفهم الفنى النفسى للقرآن ، من منهجه فى تناول مشكلات الحياة الاجتماعية كلها - وهو ما أرجو أن يبدو لنا ، فيما يلى ، من حديث عن الأموال ، واضحاً جلياً ، يلتقى فيه جهد العقل المجرب ، مع شعور التدين المتسامى ، فى طموح إلى المثالية التى يرفع منارها للبشرية . هدى القرآن .

حب المال

الله لطيف بعباده ، يرزق من يشاء ، وهو القوى العزيز .

في سبيل تصوير الفكرة الكاملة للقرآن ، في أموالم وصفنا دوافع التملك ، وما لها في حياة هذا الإنسان من آثار حسنة ، وأخرى سيئة . . وبين يدى القول عن رياضة القرآن لهذه القرينة تينا للمحات العامة للخطبة القرآنية ، في تدبير شئون الحياة ، بمسيرة الواقع ، لينتفع بكل ما يستفيد الإنسان من جديد المعرفة والخبرة ، بعقل محرر من كل وهم ، مع النهوض بالبشرية إلى أقصى ما تستطيعه من سمو ورقى ، يحدها إليه يقين الاعتقاد المستنير ، الخير ، الشاعر بآمال الإنسانية ، الواجد لآلامها .

وفي الذى مضى من هذه اللمحات عن الخطبة القرآنية ، من النظر إلى الأسس البعيدة ، والأصول الأولى ، دون تقيد بالجزئيات الصغرى ، والمفردات المفصلة ، من نظم الحياة ، حماية لبعده النظر ، ورعاية الأفق ، واستعدادا للتطور الزمنى ، والاختلاف المكاني ، بين البيئات المتغيرة .

ويظل هذا كله خيرة نفسية كبرى ، ساغ من أجلها أن يقال اليوم: إن وجه إعجاز هذا القرآن إنما هو شيء نفسى^(١) ، يزيده بياناً وقوة ، تقدم الدراسة النفسية ، وكشفها عن خبايا ذلك الكيان الإنسانى .

(١) راجع « البلاغة وعلم النفس » لصاحب هذه الفصول ص ١٩٩ وما بعدها ، من كتاب « مناهج تجديد » في النحو والبلاغة ، والتفسير ، والادب » .

وعلى أضواء تلك الخطة القرآنية نحاول رسم الفكرة القرآنية الكاملة عن الأموال ، والملكية ، وهل تلاقى بها القرآن ما لاقى الإنسانية وتلاقى بسبب هذه المشكلة الاجتماعية القديمة الحديثة ؟

وهل يقدم الهدى القرآنى من ذلك ما يرتفع به على الخلاف بين الأحزاب ، والصراع على المبادئ ، ويهدى إلى ما تطمئن له النفوس ، بفعل العقيدة ، وتأثير الإيمان ؟

وفى سبيل هذا ننظر إلى ما سبقت الإشارة إليه ، من رغبة التملك فى الإنسان ، وسيطرتها عليه تلك السيطرة التى تكررت الإشارة ، إلى حسن آثارها ، وقبح تلك الآثار أيضا . .

وسرى أن القرآن لم يعمد من ذلك إلى تجاهل أو كبت يعصادم الواقع . من قوة هذه الرغبة فى البشر ، فهو يقول :

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

وفى فهم هذه الآية يقول المفسرون : إن وصف حب المال بالجم يدل على أن حب المال ، وتعلق القلب بتحصيل ما يسد الخلة منه غير مكروه . بل مندوب إليه لبقاء نظام العالم . . ثم ما يلبثون أن يهزوا ذلك بما يتجهون إليه من تعقيب على ذلك بمثل قولهم ما معناه : كل السلامة وجل الفراغ فى الترك ، كما هو دأب المتوكلين ، وينشدون قول الشاعر :

إن السلامة من ليلى وجاراتها ألا تمر على حال بواديهما

وهكذا ينقل مثل هذا القول من المفسرين^(١) . عن بقاء نظام العالم . ثم يعقبون عليه بما يهدم هذا النظام ، كما ترى فى هذه العبارة الأخيرة ، فهل هذه هى خطة القرآن عند الحديث ، فى أموالهم ؟

ندع الرأى فى هذا الآن ، إلى ما بعد الاحتكام إلى صنيع القرآن نفسه فى غير هذا الموضع ، بما يتحقق به إدراك الاتجاه القرآنى ، ودرجة

بعده أو قربه من مثل هذا القول من المفسرين ، أو غيرهم من الهيئات الإسلامية .

إنا لنقرأ من آياته ، فيما يتصل بهذا المجال مثل :

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ - البقرة : ١٧٧

وهذا القول عن الإيتاء على حب ، في الإبانة عن أفضل البر ، يرى بعض المفسرين فيه أن الإيتاء على حب الله ، وإليه مرجع الضمير في (حبه) . وصاحب هذا القول معجب به ، ويراها أحسن ما قيل في الآية . . مع أنك تشعر أن المرجع بعيد ، ولما يعود الضمير على أقرب مذكور ، وهو في الآية المال ، أما لفظ الخلالة فبعيد الموقع ؛ والمعنى غير متبادر ، ولا يقوى به الغرض كثير أ في الاعتبار النفسي ، ثم ليس هو رأيهم الأخير في الآية ؛ فمنهم من أرجح الضمير - كما هو المتبادر - إلى المال ، أى على حب المعطى المال . ولما أرادوا زيادة البيان لجأوا إلى الحديث وقالوا : إن ما في الآية هنا كما في الحديث ... كأن تصدق وأنت صحيح صحيح ، تأمل الغنى وتخشى الفقر . . . والأمر لا يحتاج إلى الاستظهار بالحديث والتنظير به ، وإنما الشأن أن يترك القرآن يفسر بعضه بعضا ، ويلتمس مثل هذا التعبير من الاعطاء على الحب من استعمال القرآن نفسه في مثل قوله :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا .

فالتعبير في هذه الآية من وادى التعبير في الآية الأخرى . يقدر فيه النوازع البشرية ، والرغبات النفسية ، ويريد مع هذا التقدير لفطرة كبح

جماها ، ووقاية تطرفها ؛ بما يطلب من إيتاء المال .. والإيتاء في اللغة هو : الإيعطاء السهل اليسير ، الذي يفهم من معنى مادة آتى وآتى

ومن هنا يدرك المبصرون لأنفسهم : أن القرآن لا ينكر في الناس هذه الفطرية ، ولا يقول مع هؤلاء الذين زعموا أن المتوكلين يبتغون السلامة من ليلى وجارتها ، بالترك والفراغ التام منها ومن جارتها .. فهم رياضة اللطيف الخير بالنفس الإنسانية ، يقرر واقعها ، ويقدره ، ثم يروضاها مع هذا على أن تؤتى المال ذوى القربى واليتامى والمساكين ، مع حبه الجهم ، وأكاه اللهم .. ولو فد أنكر هذا من شأنها لما اطمانت النفس إلى ما تسمعه من رياضتها .

ومعنى قدما فى تتبع حديث القرآن عن رغبة الغنى وحب المال فإذا هو نفسانى صحيح ، ثم هو اجتماعى عملى واقعى .. يقول فى عدد نعمه على الناس أفراداً وجماعات مثل قوله :

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ ،
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرِ نَفِيرًا - الإسراء : ٦

وقوله : « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا » - نوح : ١٠ - ١٢

وهو الواقع فى حياة الأمم السالفة والحالفة : تكون الكرة والقلبة والدولة . بما تذكر الآية أنها أمدهم به من مال وبنين ، وجعلهم أكثر نفيرا .. سنة الله التى قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا

فالهدى القرآنى نفسانى ، دقيق ، حين يصف هذه النفوس التى يروضاها ويديرها ، لا يلقاها بما يخالف فطرتها ، ولذا تظلمن إلى ما تسمعه منه ،

ولا تشديه في توجيهه لها ، وتديره إياها ، لأنه يحدّثها حديث الواقع ،
الذى تعانيه وتجرب به . وتجّد صدقه ، فيما تجد من الغلبة والدولة ؛ فإذا ما حدّثها
أن خيرها في الحد من هذا الحب ، أو البذل السهل لهذا المحبوب لم تحسبه
بخالف بها عن المجرّب الصادق .

وهذا سنظل نجد له من هذا الحديث عن الفطرة البشرية ما يزيد الأمر
وضوحاً ؛ فهو يقول :

« الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمْلاً » - الكهف : ٤٦
كما يقول :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْثِ . ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ - آل عمران : ١٤

فأصحاب القرآن بهذا كله يدركون أن هذا الهدى الخالد قد عرف للبشرية
حبها للتملك ، فأرضاها لوناً من الإرضاء ، يوفر ثقتها بما بوجهها إليه في
تعلية هذه الغريزة ، ولا تحس معه بشك فيما يليق إليها ؛ لأنها قد عرفته
مقدراً للواقع ، خبيراً به ، لطيفاً في تناوله . فلتصغ إلى ما سيليقي إليها من
حديث عن هذه الرغبة في التملك ، وما يحسن أن تكون عليه ، وما ينبغي
أن تقف عنده ، لتتحقق لها الغلبة ، وتستقيم الدولة ، التي هي من نعمه التي
امتن عليها بها .

١٩٤٤/٦/١

بَيْنَ الْقَصْدِ وَالْجَوْرِ

«... يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ»

بعد الذي بسطنا من القول في تقدير حب الناس للمال ، وتقرير أنه الشأن في الفطرة البشرية ، وإرضاء هذه الفطرة ، ببيان أن المال وسيلة الكرة والدولة ، وسبب العزة والعلبة ، على ما سبق بيانه ، نقصد بعد ذلك إلى حديث من القرآن عن هذه الفطرة ، بما هي محتاجة في الإنسان إلى مراقبة وملاحظة لأنها حين تمنح إلى ما لا خير فيه تكون وبالاً على الفرد والأمة ، ومضیعة لما هي وسيلة إليه وسبب من العزة والعلبة ، والكرة والدولة ، التي قلنا إن حديث القرآن عنها إرضاء لهذه النزعة في حب المال ، وما يذكره بجانبه من حب الولد .

فهي إذن بحاجة ماسة إلى التوجيه السديد ، إلى الخير والرشد للفرد والجمع ؛ وعليهم أن يرقبوا أمرها ، ويحسنوا توجيهها ، يذودوها عن الشر إذا جنحت إليه ، ويعينوها على الخير إذا بدت رغبها فيه .

وهذه المراقبة ليست بسيرة انشوتة ، ولا سهلة الممارسة ؛ لأنها لا تحقق غايتها إلا إذا قامت على الخبرة اللبقة ، بالنفس وقواها ، وتخیرت الوسائل الناجمة الأثر ، غير ذات العواقب السيئة ، على الكيان النفسی ، والنشاط البشري ، في ممارسة الحياة

وأصحاب الدرس النفسی القديم والحديث يقولون في تهذيب الغرائز .. ويسمونّه تعلية لها ، وسموا الغريزة المهذبة « غريزة معلاة » ؛ ولهم في ذلك .

ما يفيد ويرشد ؛ ولكن ليس بنا أن نلم بشيء من جهدهم في ذلك . وإنما نشير اليه تلك الإشارة العابرة ، تمهيدا للنظر في الرياضة القرآنية ، على بصيرة ، ورصداً لخطوات القرآن في ذلك : نقبل من قول مفسريه ما نقبل ؛ وننظر في غير ذلك من أقوالهم ، على أساس من قول هؤلاء البصراء بالنفوس المهذبة للغرائز ، مقدرين دائماً ما قررناه وكررناه من عناية الذكر الحكيم بهذا الجانب النفسى تلك للعناية التى آتانا بها ، فرددا الاعجاز البلاغى إلى معانى نفسية ، وأردنا لتقيم التفسير السليم ، على أساس نفسى يزيد وضوحاً وجلاء ، كلما ارداد الناس بالنفس البشرية معرفة وخبرة

،

وأحسب أن القرآن قد التفت التفتاً قويا إلى هذا الشأن للغريزة ، فى القصد والجور ، والتهذيب والتعلية ، والحاجة إلى ذلك فيما نسميه تقريباً للفهم ، غريزة التملك والافتناء ..
وبين أن القرآن ، بعد الذى سمعنا من اعترافه بها وتقديره لحسن آثارها يقدر مع ذلك انها قد تنحرف عن الجادة ، وتجنح إلى غير الرشد .
ولعله فى هذا يقول :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَنَ الْكُفُّمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
— الانفال : ٢٨ — كما يقول :

إِنَّمَا آمَنَ الْكُفُّمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
— التغابن : ١٥ —

وهو يحذ من شرها عند هذا الجرح ، فى مثل قوله :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
المناقشون : ٩

كما يسوق للعبرة حال من أفسد أمره ماله وولده في قوله عن نوح عليه السلام
رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا
نوح : ٢١

وفي مثل قوله :

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَافٍ مِثْنٍ، هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ، مَنَاعٍ لِلخَيْرِ مُعْتَدٍ
أَرْثِمٍ، عُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
القلم : ١٠ - ١٣

يمثل هذه الحالة من فساد الحال بمموج نزع التملك والتمول ينفي القرآن
أن يكون المال والولد وسيلة إلى القربى والزلى عند الله ؛ فيقول :
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى، إِلَّا
مَنْ آمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا . . الآية

سبا : ٣٧

وأن هذه الأموال والأولاد لا تغنى ولا تنفع . . كما في قوله :
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ
شَيْئًا، وَالَّذِينَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

آل عمران : ١١٦

وبهذا القصد والاعتدال ينهى القرآن عن الإعجاب والإعترار بالأموال
والأولاد ، وأن هذه النزعة بذلك تعير إلى غير المصير الخير فلا تكون
شينا ذا قيمة في أصحابها . وفي هذا يقول القرآن :

من هدى القرآن — ٧٢

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

التوبة : ٥٥ و ٥٥

ففي كل هذه الآيات وما إليها لفت واضح إلى حال هذه النزعة البشرية
للتملك والاقتناء إذا جئنا إلى الشر ، وأدت إلى غير ما ذكر الله في غير
هذه المواطن ، من عد الأموال نعمة عليهم وسبيل عزهم ودولتهم .. وكذلك
يحدث القرآن عن مختلف أحوال النفس البشرية التي يعمد إلى تربيتها ،
ويوجهها في ذلك ، توجيه اللطيف في رياضتها ، الخبير بخلجاتها

* *

وعلى هذا الأساس السليم ننظر فيما قال المفسرون في تفسير هذه الآيات
التي تبين انحراف النزوع الإنساني إلى حب المال ، وتحذر منه ، فنرى أن
تفسير آية كآية ، واهلوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة — بما يعطينا مثلاً ،
من صلة فهم المفسرين للقرآن بما حولهم من طابع غالب في ممارسة الحياة ،
إقبالاً أو نفوراً ، وزهداً أو جداً ، فنرى مفسراً كالطبري ، والحياة حوله
بعد جادة نشطة يفسر هذه الآية بما خلاصته : أنه تعالى ذكره يقول للمؤمنين
واعلموا أيها المؤمنون إنما أموالكم وأولادكم التي حولكم الله إياها فتنة ،
وأن الله وهبها لكم اختباراً وابتلاء ، وأعطاكموها ليختبركم بها ويبتليكم
ليُنظر كيف أنتم عاملون ، من أداء حق الله عليكم فيها ، والالتزام إلى أمره
ونهيها فيها ، وأن الله عنده أجر عظيم أي خير وثواب على طاعتكم فيما أمركم
ونهاكم ، في أموالكم وأولادكم التي اختبركم بها في الدنيا ، فأطيعوا الله .. الخ

وهو كما ترى ، فهم متأثر — نوعاً ما — بلون من الحياة العامة ،
الجادة ، لا يهل إلى شيء مما نسمعه من قول مفسرين عاشوا ، وقد تغيرت الدنيا
حولهم ، عما كانت عليه ، في القرن الثالث الهجري ، عصر حياة الطبري

فإذا بك تسمع الزمخشري والنيسابوري ، بعد ذلك ببضعة قرون يقولان في تفسير هذه الآية نفسها ما خلاصته :

أن الفتنه في الآية هي الوقوع في الإثم والعذاب ، وإذا ما أوردنا الابتلاء الذي ذكره المفسر السابق بأنه اختبار لامتحان ما أمرهم به ونهاهم عنه ، في هذا المال لينفقوه في الخير ، لم يلبثوا أن يتقدموا منه إلى أن عليكم أن تزهدوا في الدنيا وما يتعلق بها ، وتوطوا اهتمامكم بما يفضى إلى السعادة الروحية الباقية ، ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد ، حتى تورطوا أنفسكم من أجلها

وكذلك تشعر بالفرق الواضح بين الجوين المختلفين لتفسير الآية ، إذ يذهب الثاني منهما إلى التنفير من الأموال ، والنصح بالزهد في الدنيا وما يتعلق بها ، وهو ما كان فساد الحياة لعهد مفسريه قد روجه .

ولنا إلى أصحابه من الصوفية وغيرهم حديث عن المال ونظرتهم المختلفة إليه — وكيف يكون الزهد في الحياة وما يتعلق بها ، مع امتنان القرآن إلى الناس بأن المال والولد كما أسلفنا هي أسباب العزة والدولة والغلبة ١١

وأما المفسر الأول فإنه مع عدم إخلاله ، بما روى إليه القرآن . من عدم التهالك على طلب الدنيا : وعدم جموح الرغبة في المال والولد ، لا ينقبض عن الحياة العامة ، والمشاركة النشطة المعتمدة ، التي تكسب الكرامة والدولة بما اعتد الله من إنعامه بالمال والولد ، في غير موضع من القرآن .

ويفصل بين الاتجاهين فرق وجهة الحياة ، أن أحدهما هو الطبرى لا يؤدى تفسيره إلى إخلال بالمنهج النفساني للقرآن في تقدير البشرية ، وحديثه عنها وإلها ، حديث التحبير بها ، اللطيف في تدبيرها ، العليم بما يصلحها ، الحكيم في تناول ذلك من طرقه النفسية ، ووسائله الفطرية ، على ما نشير هنا إلى طرف منه

وقد يكون أقرب ما تستشرف له النفوس المشرقة من الإشارة إلى ملاحظة ذات قيمة في تفسير آية :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ :

هو مكان الآية وسياقها ، وموضعها من سورتها ؛ وهي سورة الأنفال أى الغنائم ؛ وجو السورة ، وما احتوته من المعاني عابق بإعطاءات قوية تقضى بسلامة التفسير الأول الحيوى للآية المذكورة ، بما يصلها به من الحياة المجاهدة المناضلة ، وليس من اليسير أن تتصل آية سورة فى الأنفال ، التى هى غنائم الحرب بجو ينضج بالزهد فى الدنيا وما يتعلق بها ؛ والبعد عن ليلى وجاراتها ، كما سمعنا من قبل ١٩ . أحسب أن ذلك ليس من اللمح الفنى لإعجاز القرآن ذلك الإعجاز البلاغى ؛ وفهمه فهما منزه لا عن سياقه ، مبتورا من عالمه .

* * *

على أنا نغنى قدما إلى ما وراء هذه اللمحات الفنية فى فهم الآية ، بعدما اطمانا إلى اتساق المنهج النفسى فى فهم القرآن ، لننظر إلى اعتبار آخر فى حديث القرآن عن المال ، واستعماله فى الحياة ، وما أحبه من ذلك ، ودعا إليه ، وأثاب عليه ؛ وهل هو متفق — قليلا أو كثيرا — مع الحديث على الزهد فى الدنيا وما يتعلق بها ، وتقرير أن المال والولد فتنة ، أى بلاء بالإثم والعذاب بسببهما على نحو ما مضى من تفسير !!

وسترى القرآن ، كما لفت إلى انحراف الرغبة فى المال ، قد لفت كذلك إلى الرشاد والصواب فى سلوكها ، وبم يكون ، فكان لنا فى هذا ما يتكامل مع حديثه عن انحرافها ، فى بيان ما يريده القرآن من سلوك خير لأصحاب الأموال ، وفى الحديث عن هذا الاتجاه الراشد لأصحاب المال يقول :

لَكِنَّ الرِّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

التوبة : ٨٨ ، ٨٩

وحديثه عن الجهاد بالأموال والأنفس في غير موضع يتصل بحديثه عن إنفاق المال ، والوعد بجزيل الثواب عليه ، في مثل قوله :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .
البقرة : ٢٧٤ .

ولن يكون الإنفاق بالليل وبالنهار ، وفي السر وفي العلن إلا من مال كثر يجد في سبيل جمعه أولئك المنفقون ؛
ويضاعف القرآن الثمار الحيرة لهذا الإنفاق بمثل قوله :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ، فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

البقرة . ٢٦١ .

وقوله :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَشْيِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ . فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

البقرة : ٢٦١ .

بهذه الآيات وأمثالها لفت القرآن أقوى اللفت إلى خيرية غريزة التملك الملهذبة المرفقة ؛ وهو اللفت الواضح الذى لا نجده وحده فقط ، بل نجده فى الآية الواحدة ، مع النعى على جموح تلك الغريزة نفسها فتراه مع الحديث من إلقاء الأموال والأولاد الذى يظن خطأ أنه صارف عن المال داع إلى الزهد فى الدنيا وما يتعلق بها ، وتراه فى هذا المواطن نفسه يعقب على ذلك ترواً بقوله :

وَأَنْفِقُوا بِمَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ،
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ
مِنَ الصَّالِحِينَ .
المنافقون : ١٠ .

وكذلك حين قال :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ :
لم يلبث أن قال بعدها :

اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ
وَمَنْ يُوقْ شَحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ :

التغابن : ١٦ .

وكذلك ترى القرآن إنما يذكر هذه القوة من الفطرة الإنسانية بخيرها إذا رشدت ، وشرها إذا انحرفت ، ولا ينكر أبداً خيرها على الحياة ، ولا ينفر من الدنيا ، ولا يطم من شأن المال فى الحياة ، بل يضاعف أثر الإنفاق ويجزل المثوبة عليه ، فيما تلونا .

* * *

فالقرآن . بعدمسلكه النفسى ، فى تقرير هذه الحقيقة عن الفطرة ، يشير إلى أنها فى حاجة إلى رقابة مرشدة وتوجيه سديد .. وسرى أنه ، على خطته النفسية الواقعية تلك ، يدبر لذلك ، وبهذه الترية والطميلة .

١٩٤٤ / ٦ / ١٥

تَحْوِيلُ نَفْسِي

أَتَّقُوا اللَّهَ . مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا
لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .
رأينا القرآن ، وقد اعترف بغريزة التملك ، يمرض للحديث عنها في حالي
جنوحها للخير ، وجموحها إلى الشر .

وهو يحدث عن غير حال من تلك الأحوال النفسية نحو المال .
فهو في غير قليل من المواطن يحدث عز البخل والشح ، بما في ذلك من
جموح الغريزة جموحاً يصبح به التملك والاقتناء لذة لذاته ، فإذا وجد الناس
في الاقتناء وإحراز المال لأنه يهيئ لهم متعة ، ويقرب لهم لذة فإن هذا
البخيل قد أمسّت الوسيلة عنده هي الغاية نفسها ، إذ يرى لذته في حيازة المال ،
يرنو إليه مرصوداً ، ويرقبه مكنوزاً ، لا يمس شيئاً منه ليعت به في تحصيل
شيء ، أو اقتناء شيء . . . وهولون من جموح مصرف لغريزة الاقتناء
والإحراز للمال .

والإسراف المبدد للمال طرف مقابل للبخل ، إذ يرغب الراغب في
المال ليسرف في نوال لذاته به ، وإرضاء شهواته عن طريقه ، لأنه الذي
يمكنه من ذلك ، فهو يحب أن يملك كثيراً ليصرف كثيراً ، وذلك جموح
أيضاً في غريزة التملك ، نعرف أن قد عرض له القرآن كثيراً ، ونفاه على
أهله ، في غير آية ، فدل بذلك على حاجة هذه النزعة النفسية إلى المراقبة ،
وسلامة التوجيه . . .

وهذه المراقبة وذلك التوجيه هو ما تريد لتعرض لخطبة الذكر الحكيم
فيه ، لنلم بأصولها ومبادئها ، استبانة لجملة الفكرة القرآنية في تدبير

أموالهم ، على وجه رشيد ، يوق جموح غريزتهم في التملك ، ويدير هذا المال بينهم ، على أساس يظلمه الشعور الإنساني العطوف ، الذي هو أول ما ينه التندين في نفوس المؤمنين ، حينها يصدق إيمانهم ، وتطمئن قلوبهم . . .
وقد أنسنا إلى الأساس النفسى الذى يقيم عليه القرآن تدييره ، فيما سمعنا من اعترافه بغريزة التملك ، وأثرها فى النشاط الحيوى . .

° * °

وينظر المبصرون أنفسهم، إلى سير الحياة الإنسانية فيرون أن الناس منذ عرفوا الحياة المستقرة ، في جماعة ، يأخذون منها ويعطونها ، قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تهذيب غرائزهم ، والحد من اندفاعها ، فجعل المصلحون والمربون يروضونهم مختلف الرياضة ، من لاهوتية روحية ، وقانونية عملية وخلقية عقلية ، وغير ذلك ؛ وجعل أصحاب هذه جميعاً يحدثون عن ضبط النفس ، بمختلف أساليب هذا الضبط ؛ ويتدرجون في ذلك بتدرج الإنسانية ؛ وإن كان بعض هذه الوسائل الساذجة والأساليب البدائية ، بما لا يزال يعتمد إليه الناس حتى اليوم ، في البنيات التي لم تصب من الرقي البشرى حظاً كبيراً ، وبحسب أهل هذه البنيات أن بعض هذه الطرق الخاطئة هي الأجدى والأفضل في ذلك التهذيب والترويض . .

وحديث هذه الوسائل في الترية وتدرجها ورقبها حديث مسهب طويل تتولاه جهات للدرس مختلفة ؛ وليس هنا موضع لشيء من القول فيه . .
ولإنما زيد ، على ما ألفنا في هذه الأحاديث ، أن نبين الوسيلة التي آثرها القرآن في تعلية غريزة التملك وتهذيبها ، فرى أن هذه الوسيلة - على ما كررنا - نفسية الأساس .

وإيضاحاً لهذا نشير بين يدي هذا البيان ، إلى وسائل قد اشتهرت عند الناس وألقوها ، حتى اطمأن بعض المتكلمين ، في تلك الشؤون الإسلامية ، من القدماء والمحدثين ، إلى وسائل منها ، لا يقرها الهدى القرآنى ، ولا تلائم الروح الإسلامية ، التي يحى القرآن جوهرها ؛ وهو ما نشير إلى .

بعضه هنا ، ونرفض منه ما نرفض غير متأثرين بعدوى غريبة جاءت الحياة الإسلامية . من مخالطة شعوب مختلفة ، وانفعال بمؤثرات أجنبية . . وهو ما نشير إلى شيء منه هنا ، مهتدين إلى نقده ورفضه بالروح القرآنية ، في تقدير واقع النفس الآدمية .

* * *

ومن ذلك مثلاً ما غير الناس عليه ، حين حسبوا أن الطريقة المثل في كبح غريزة وضبطها هي :

أن يقمعوها قمعاً ، ويقهروها قهراً كاتباً ، يقضى عليها ، ولا يدع لها طريقاً لظهور أو امتداد ، حتى يستطيعوا أن يخدموها تماماً ، ويتصدون في ذلك لرياضات قاسية ، ويتحملون آلاماً مبرحة ، نعرف بعضها عند بعض أصحاب الأدب ؛ ويتحدث بشيء منها في الإسلام نفسه ، على لسان بعض الصوفية ، في طرق هذا القمع والإذلال ، وإن تفاوتت في ذلك شدة وضعفاً ، عما كان عند غيرهم . .

وفي كل حال كان يصل هؤلاء المحاربون للطبيعة إلى نتائج ظاهرة خادعة ، يحسبونها نجاحاً وانتصاراً ؛ وهي من الناحية النفسية ، والواقع الحقيقي ، عند النظر الدقيق لا تنتهي إلى شيء من النتائج الحيرة ، بل هي في المآل ضارة ، بالفرد نفسه ، ثم بالمجتمع الذي يعيش فيه . . ضارة بما تعبير إليه من التعطيل والشلل المناهض للفطرة ، وغير الصالح للتعميم والالتزام التام ، والمؤدى إلى بؤس الحياة وسوء أمرها ، فلا تكون حياة بين الأحياء ، ولا موتاً في الداهيين الثمانين . . وهي قبل ذلك ضارة بانتهاء هذا الكبت غير الفطري ، والقمع غير الطبيعي ، إلى الانفلات ، بالتخلص بمخلص ما ؛ غير طبيعي ولا مشروع ؛ وذلك هو سبب شيوع صنوف من الرذائل التي تنتكس بها الطبيعة ، وتتقلب الفطرة . . ورب إشارة في هذا أبلغ من عبارة . . ولا حاجة إلى مزيد من بيان .

ويكفي هذا القول بأن القرآن حين يقصد إلى تلبية غريزة التملك .

وتوجيهها ، لم يعمد قط إلى هذا القمع الكاتب ، فلم يجعل المال لعنة ، ولا الغنى خطيئة ، ولا طرد الغنى من ملكوت الله ، ولا وجه إلى الزهد المنقطع عن الحياة ؛ على نحو ما أشرنا إليه في الحديث الماضي ، حين عرضنا تفسيرين مختلفين الآية : إن من أموالكم وأولادكم فتنة ؛ وتبيننا أن ما دخل على فهم هذه الآية متأخراً ، إنما هو ما نعهده العدوى الغريبة ؛ والتأثير الأجنبي ، كما يبين ذلك التاريخ الاجتماعي للحياة الإسلامية .. وما نفس لا ننس أن القرآن يعد المال نعمة ، يمد الله بها الصالحين ، ويثبت لهم بها الدولة ، ويرد لهم الكرامة والكرمة ؛ ويتسامل كالمنسكر عن حرم المتعة به في قوله :

« قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. الآية »
الأعراف : ٣٢ .

وهو - كما سلف - يذكر بالخير والثواب الإنفاق بالليل والنهار ، سراً وعلانية ؛ وبكل أولئك نتأكد أنه بعيد كل البعد عن الأخذ بمبدأ القمع ، والكبت ، والحرمان ، والتعذيب ، لرغبة التملك ؛ فتقلب إلى مصدر للقلق والاضطراب النفسى فى حياة الفرد الصحية ، والعقلية ، والوجدانية ؛ وينتقل ذلك ، من قرب ، إلى حياة المجتمع ، الذى يأنلف من أفراد ، مضطربى البواطن ، متهورى الرغائب ، تنازعهم نفوسهم إلى ما طبعته عليه ولاذنب لهم فيه ، حين يجذبهم المصلحون المتطرفون إلى ما لا يلد لهم به ، أو إلى ما يورثهم خيبتات نفسية فاسدة متلفة .

لقد تجافى القرآن كل أولئك وما إليه ، فى تعليه غريزة التملك .. فماذا فعل لتحقيق رغبته فى هذا التهذيب ؟

هذا ما نشير هنا إلى جملة الشاملة ، بانين إياها ، على ما أسلفنا الإشارة إليه ، من اللمحات العامة فى هذه الأحاديث عن هدى القرآن فى أموالهم ، ونذكر من ذلك أول ما نلفت إليه عما مضت الإشارة إليه ، وهو :

١ - تناول الكليات الكبرى ، والأسس العامة ، دون عناية بتفاصيل التطبيق الفردية ، عناية تجعله يزوج نفسه ، بين أصحاب الدعاوى من المذهبيين ، ويبرز في نظر الزمن واختلافه صورة عمومه ، الصالح لتناول أهل الأرض قاطبة ؛ وبقائه الخالد ، على تعابير الأزمنة ، وتداول الأيام

٢ - الإنفعال بالمقيدة ، لتكون صلة قوية ، ورباطا جامعا للجماعة ، تكف من غلواتها ، وتقلم أظفار شرها ، وتربط على قلوب أهلها ، وتشيع بينهم من التعاطف ما يملأ الفراغ الذي نشرته بينهم الفروق ، فيقرب ما بين قلوبهم ، ويسكف من غلواء الواجدين ، وحقد الفاقدين .. وفي إجمال : يكبح جماح غريزة التملك ، فلا تندفع بالتقادرين إلى الجشع المستحل للحرام ، ولا تغرى الفاقدين بالوصول إلى المال عن الطريق غير المشروع ..

* * *

والقرآن يتابع وسائله في هذا الكبح لجماح الغريزة ، على أساس من الاعتراف التام بها - كما رأينا - ومع تقدير لإمكان إجراء رياضة نفسية مستعانة ، غير شاذة ، ولا مناطحة للطبيعة ، وتلك هي ما يسمى في قول النفسيين بالتحويل النفسى ، الذى يمكن به تلبية الغريزة ، وهى آخذة طريقها ، متجهة وجهها ، غير مصدودة ولا مردودة ، ولا مقهورة بل العنق ، وشد الشعر ..

وهذا التحويل النفسى هو الأصل العام الذى أصله ما سبق ، من احترام الواقع القطرى فى كيان الإنسان ، وإرخاء العنان لحب المال ، وعد الاستكثار منه طريقا لإسعاد الحياة وتكريم الإنسان .. مع فتح مسالك ومنافذ للتحويل النفسى ، بيمض ما سمحنا من توجيه ، لا يهين ويبتخل ،

ولا يبدد ويمسرف .. ولا ينتز ويستكبر .. ولا ينكر القيم ويحصد اليقين ..

ولا يحسب المال هو الدنيا والآخرة جميعا ، ولا ينسى ما هو خير ثوابا ،

وخير أملا ..

على أنه مع كل ذلك ليس محروما من متعة ، ولا مكبوتا عن لذة ..
ومع الاستعانة في ضبطه ذلك واعتداله بالعقيدة ، يسموها المثل ،
ويرق القلب ، ويرجى الثواب ، وتدفع إلى اعتراف بحق المجتمع في مال
الفرد ، كحقه في دمه ، وجهده ، وتعاونيه .

وهذا الأصل من التحويل النفسى ، تعلية لغزيرة التملك ، ليس هنا إلا
الإشارة الجامعة إليه ، تلفت النظر إلى نواحي من طرائق هذا التحويل ، ومسالك
هذا التوجيه ؛ ومبادئ هذه الصلة بين الأموال وأصحابها ، ومدى حقهم
فيها ، وحق غيرهم منها ..

وكل أولئك مجال لتال من القول يشرحه هدى القرآن ؟

١٩٤٤ / ٦ / ٢٩

تقديم البيت^(١)

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ وَأَنْفِقُوا يَمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ .
 نقول فيما قوم به القرآن غريزة التملك فى أمته . . وقد رأيناه يستعمل
 التدين فى ذلك ، فيجعله كما أرادته الحكمة السامية ، عاملا قويا ، فى إصلاح البشرية
 وبدا لنا كيف يروض الكتاب نفوس أمته رياضة صحيحة المبدأ ، صادقة
 الأثر ، أساسها الخبرة الحكيمة بالنفس البشرية ، وهدفها إصلاح تلك النفوس ،
 لإصلاحها يعدها لحياة سعيدة مجيدة ، تنسق أولاهها مع آخرها ؛ فتتصلان
 اتصالا متساميا متكاملا ، عرفنا فيما سلف غير القليل ، من هدى القرآن فيه . .
 وبذلك بدلنا الجانب النفسانى المشرق ، والجانب الاجتماعى المصدد ، فى
 سياسة القرآن للأفراد والجماعات . . وتجلي لنا ، كيف رفض ، أن يعمد فى
 تعليمه الغريزة ، إلى شئ من القمع . أو الكبت ، أو الكتم ، الذى وقع
 ويقع الناس فيه كثيرا ، فيناوئون القطرة ، جهلا منهم بنواميس الوجود
 الانسانى . . واتضح ، كيف : أنه قد اعتمد فى تهذيب تلك الغريزة ، على
 التحويل النفسى الذى يقصر الغريزة ، على بعض نواحيها ، دون بعضها
 المضار ، وكيف أنه أتم ذلك التحويل ، فى جو روحى ، إيمانى ، اعتقادى
 حسن الأثر ، مهيء للتقبل . .

ولقد بقيت من خطته تلك ، بقايا جلييلة ، نريد لنلم بها الآن ، فى إجمال
 وقرب ، على مثال ما ألمنا به ، من سائر جوانب تلك الحلقة آنفا ، راجين
 بذلك استكمال الفكرة القرآنية عن صلة أصحاب الأموال بأموالهم ، وموقف
 الفقراء معهم ، وهى مشكلات قديمة حديثة .

(١) لم يسمح بإذاعة هذا الحديث سنة ١٩٤٤ .

بها البصرون أنفسهم . . إذا كان أصحاب النفسيات ، يقدرون في هذيب الغريزة ، تأثير التحويل النفسى ، والتبديل النفسى ، والاستعانة بغريزة على غزيرة ، وما إلى ذلك من مؤثرات نفسية داخلية ، فإن أصحاب النفسيات هؤلاء . . ليقدرّون كذلك ، فعل المؤثرات الخارجية ، في هذا التهذيب ، ويقرّرون أن الإنسان يتأثر بما حوله ، من نظم وأوضاع يخضع لها ، أو يتعامل بها ، سواء أكانت تلك النظم ، دينية اعتقادية ، أم كانت خلقية أدبية ، أم مادية عملية ، أم فنية معنوية . . فيملّون أن البيئة المعنوية ، كالبيئة المادية ، لها فعلها القوى ، في تعلقة الغريزة ؛ ومن هنا كان ما سموه تعديل البيئة ، طريقا هاما ، من طرق رياضة الغرائز البشرية ، وكان الذى يحاول هذه الرياضة ، ملزما بأن يفكر فى أمر البيئة التى يتيسر فيها التبعاد عن المشتريات ، التى تهيج جماح الغريزة ، وتدفعها إلى النواحي الخاطئة ، من أعمالها ؛ كما عليه أن يهوى فى تلك البيئة ما يتيسر معه ، اتجاه الغريزة ، إلى المصالح من عملها ، ويسهل عليها تحقيقها له ، وذلك وما إليه هيرماسموه تعديل البيئة ؛ وهو ما نريد لننظر كيف قدر القرآن أثره ، فى تهذيبه لغريزتنا فى التملك .

* * *

فى الحق أن هذا القرآن . قد قدر الأثر النفسى للبيئة ، حينما قدر الوحدة الاجتماعية ، والصلة الوثيقة بين الفرد والجماعة ، وقرر أن من قتل نفسا بغير نفس أوفساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، وقرر أن المؤمنين كالجسد الواحد . . الخ متعرفون من ذلك . .

ثم فى الحق أن القول عن عمل القرآن ، فى تعديل البيئة . التعديل الخاص بتهذيب غريزة التملك ، قول تنسع آفاقه ، وينبسط مداه ، حتى ليقترضنا النظار فى أصول النظام المالى ، الذى وضعت عليه الحياة العملية لأصحاب القرآن لىكى نلمس منه ، ما كان من تعديل لبيئتهم ، يق جموح

غزيرة حب الملك فيهم ، سواء أ كانوا أغنياء واجدين أم فقراء فاقدين ،
وسنجد في أسس هذا النظام المالى ، وفي أصوله البعيدة ، معدلات هامة ،
لتلك البيئة الإسلامية ، ولكننا لا نحب أن نغضى قدما ، إلى هذه الآفاق
الفسيحة ، بل نؤثر هنا أن نكتفى الآن ، بأصل أو أصلين ، من هذا التعديل
نحس معهما أن القرآن قد عنى بهذا التعديل ، وعمل لتحقيقه ، عملا يخص
الأغنياء الممتلكين ، وعملا يخص الفقراء المتطلعين ، وبذلك نحقق ما قصدنا
إليه منذ بدأنا هذه الأحاديث ، في أموالهم ، فذكرنا أننا نبحث عن
الفكرة الإسلامية السكاملة ، في صلة أصحاب الأموال بأموالهم ، تبينا
للإنحاء الاجتماعى ، في تعبير القرآن عما يعطونه لجماعتهم ، بعبارة القرض
وإقراض الله .

ومن تأمل في تعديل البيئة ، تعديلا ماليا ، يحى من جموح غريزة
الملكية ، شخصت أمامه تلك المشكلات الأزلية ، في الملكية الخاصة ،
ومداها ، وآثارها ، وقرأت له تلك الحلول الخالدة ، المكررة قولا أو عملا ،
فانصل أمام عينيه ، قديم الدنيا في ذلك بجديدها ؛ ووجد تلك المذاهب
الاجتماعية العملية اليوم ، قد كانت أحلاما ، أو آمالا ، أو آراء ، أو نجارب
مصغرة ، بالأمس البعيد أو القريب . .

فما الذى مسه القرآن ، من تلك المشكلات والحلول في الملكية الخاصة
وما الأصول التى أشار إليها فيها ؟

لو قلنا إنه لا يعطف على تلك الملكية الفردية ويكاد ينكرها ، لوجدنا
سندا في تلك الآيات التى حملتها اليكم ، فواتح الأحاديث السابقة بعنوان « في
أمرهم » من مثل قوله : وآتوهم من مال الله ، الذى آتاكم ؛ وقوله : وأنفستوا
نفساً جملتهم ^١ مستخلفين فيه . فإنا مال الله ، لا مال الناس . . بذلك جرى
عموم اللفظ دون نظر إلى المعنى الخاص ، في موضوع المكاتبة ، الذى وردت فيه
الآية ؛ وفي المفسرين الأقدمين ^(١) من يقول : وآتوهم ، أى المسلمين ، والمراد :

أعطوهم سهمهم الذى جعل الله لهم من بيت المال . . فلا يخص الأمر فى الآية بالعبد المكاتب ، بل يأخذ بأصل المعنى الذى تلجحه من قوله: «مال الله» . . ويشعر بحق الجماعة فى مال المالك، وإن كنا نحن نشعر من هذه الإضافة بأحق من ذلك، فى معنى الملكية، وأنها ليست المعنى المفهوم للكثير من أصحاب ردوس الأموال؛ بل هم فى نظر القرآن، كما يقول فى الآية الأخرى، مستخلفون فى المال فقط كما خاطبهم قائلاً: «أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ومنها يفهم المفسرون السابقون: أن الأموال التى فى أيديكم . إنما هى أموال الله، بخلق وإنشائه لها، وإنما مولى لكم إياها، وخولكم الاستمتاع بها، وجعلكم خلفاء، فى التصرف فيها، فليست هى أموالكم فى الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب، فأنفقوا منها ... ولين عليكم الإنفاق منها، كما يهون على الرجل، النفقة من مال غيره»^(١).

تلك عبارات المفسرين الأقدمين . وهى كما تسمعون، عبارات واضحة الإيجاء؛ وإن لم يستشفروا منها ذلك المدى الجلى، فى النظرة القرآنية إلى الملكية الفردية؛

ثم تتلو مع هذه الآية، مثل قوله: «هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ...»

ثم تذكر الكثير من السنة يضيف المال إلى الله . لا إلى الناس؛ وتمثل شخص أبى ذر الغفارى، رضى الله عنه، وهو الزاهد الصادق، حين أسأوا فهم نسبة المال لله، وأردوا احتجاج المال فصرخ فهم: أن المسلم لا ينبغي له أن يكون فى ملكه، أكثر من قوت يوم وليلة، أو شيء يفقه فى سبيل الله، أو يعده لكریم^(٢) وما زال يدعو دعوته، حتى ولع الفقراء بمثل ذلك، وأوجبه على الأغنياء . . . فتكاد من كل أولئك تحسبها شيعاً أو اشتراكاً دينياً؛ قد أشار إليه القرآن منكر الملكية الفردية؛ ولكنك

(١) الزمخشري - الكشف ج ٢ ص ٤٣٤ ط محمد مصطفى .

(٢) ابن الأثير - التاريخ ج ٣ ص ٤٣ ط محمد مصطفى سنة ١٣٠٣ هـ .

تذكر أيضا أن هذا القرآن قد سماها كذلك أموالهم وقال لهم في الخطاب : أموالكم ، وذكر أنهم كسيوها ؛ وقال : وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ؛ وقد نظم ملكهم لها ، ودبر له وشرع ، بل تسمعه ، وقد طلبها منهم بقرضها الله ؛ فتجدها ملكة خاصة ، قد أشار إليها القرآن وقدرها . فأتت بين هذين تساؤل : ما رأى القرآن في هذه الملكية أنكارا وتوهينا ، أم اعترافا وتقريراً ؟

أما أنى لأحسب أن هذا الصنيع القرآنى ، من المحاولة الكبرى ، في تعديل البيئة الإسلامية تعديلا اجتماعيا وخلقيا يهذب غريزة التملك ، في أصحاب القرآن . . وهو كدأبه الذى أنساه منه ؛ يجمع بين الواقعية والمثالية في ذلك التدبير جمعا لبقا مرنا ، مساويا للحياة ، مهينا للإنسانية أسمى ما تستطيع التطلع إليه من المثال .

فهو حين يحصى الملكية الفردية واقعى ، لا يفجأ الناس ، بتجريدكم من أموالهم ، تجريدا يفقر هممتهم ويثنى عزائمهم ، ويقعدكم فلا يبتكرون ، ولا يحددون ، ولا يذودون عن حمام . .

ثم هو حين يهز أسس هذه الملكية الخاصة ، بما رأيناه ، يكون مثاليا ، يكف من غلواء الأغنياء ، ويوزل صلنتهم بأموالهم ، ويجعلها للناس جميعا . هم عليها أمناء مستخلفون ، وهى مال الله لا مالهم .

بهذا التعديل الدينى الأساس ، السماوى الصيغة ، الإلهى الروح بوفهم أخطار الجحور في التملك ، والوصول إليه بأى وسيلة ، وإهدار الخلق والفضيلة ، والإسراف في التمتع ، ونسيان حق الجماعة ، أو حق الله الذى هو صاحب المال . ثم يعضى الناس في طريقهم ، يتقدمون ، ويتعلمون . ويرقون . ويتطلعون إلى المثل السامية . فتبى لهم مثالية القرآن من ذلك . ما لو صار ممورا محضا ، واشتركا كاملا . ونسيانا للذات تاما . لما رأى فيه القرآن بأسا ، ولا حال هديه دونه . . فليذبوا غريزة التملك ما استطاعوا . . وليعدلوا بينهم ما تقاسموا فتلك مرأى القرآن وهديه .

(١٣ يوليو ١٩٤٤)

على فترة

يطول الأمد ، وتمضى خمس سنوات ونصف سنة وأيام ، لا أذيع فيها شيئاً من هدى القرآن فى أمواهم ، أولاً أذيع مطلقاً : ثم يطلب إلى أن أعاد الإذاعة ، فأعود إلى الموضوع من حيث تركته ، ولا أتذكر الحديث الذى لم يذع ، ولا أذكر أنى رجعت إليه ، وربما أكون قد رجعت إليه وأعدت كتابته بعد تلك السنوات إصراراً منى على إذاعة المعانى التى منعت من إذاعتها فى يوليو عام ١٩٤٤ .

ومنذ ذلك الحديث بدأ يتغير عنوان هذه الأحاديث فصار : من هدى القرآن فى مشكلات الاجتناع : مشكلة المال ، بعد ما كان من هدى القرآن : فى أمواهم .

ولم أر بأساً فى نشر الحديث التالى تحت رقم ٢ للحديث السابق ، مع تلاقيهما فى الفكرة تأكيداً لها .. وهى جديرة بهذا التأكيد ، وتسجيلاً لتاريخ تطور التفكير فى مشكلة المال ، التى انتهت اليوم إلى الحل الاشتراكى الذى كانت تنظر هذه الأحاديث بظهر الغيب إلى أفقه البعيد .

تقديّل البيت

- ٢ -

اجتمع الناس ليتعاونوا ، ويستكملوا بهذا التجمع المتعاون وسائل الحياة الطيبة . وإذا ما كانت لهذا الاجتماع آثاره الخيرة ، فإن له بطبيعته مشكلاته المتعبة ، ومن بينها مشكلة قديمة حديثة ، دبرت لها الإنسانية وقد ردت ثم لا تزال بها الحاجة اليوم إلى التدبير والتقدير . تلك هي مشكلة المال عصب الحياة . يجده بعض الناس . ويحرمه بعض آخر ، فيكون لذلك أثره في فساد صلتهم وتفريق أمرهم ، واضطراب شئونهم ، في صور متعددة من جرائم وأخطاء يقع فيها أفراد . أو تنزع إليها جموع . وكل هذا بما يقض مضجع القائمين على تدبير الشئون ، ويعرض الواجدين والفائدين جميعاً ، للعناء والشقاء ، الذي قد ينتهي إلى إضاعة الحياة نفسها . . . تلك هي مشكلة الملك وسواها ، تحمل روابط ما بين الناس في تجمعهم ، موضع الحاجة للتنسيق والتدبير . . .

وقد عمل لتحقيق ذلك ، الوحي والعقل ، واجاهدت السماء والأرض ، ودبر له الدين ، والفلسفة ، والأخلاق ، والقانون ، والسياسة ، والاقتصاد ، وغير ذلك ، بما يعانى حل المشكلات الاجتماعية . . . وإذا ما كانت تلك المحاولات تؤيد مرة بالقوة الوازنة ، ومرة بالخبرة اللبقة ، وآنا بالعقل المفكر ، وحيناً بالدرس المجرب ، فإن الدين من بينها ، يعتمد على الوجدان الراضى ، والنفس المطمئنة ، واليقين المريح بالحق ، والرجاء الواثق بالعدل . فإذا ما اجتمع له مع ذلك كله ، تدبير حكيم لتلك المشكلات وهدى قويم في هذه الصعوبات ، كهدى القرآن ، كان من وراء ذلك خير كثير ، وفيه أمل كبير . . .

وقد رأينا القرآن الكريم ، فيما عرضنا له ، من ألوان هديه ، يجعل هذا التدبير ، كما أرادته الحكمة السامية ، عاملاً قوياً في إصلاح البشرية ، والسمو

بها .. وبدأ لنا كيف يروض النفوس ، رياضة صحيحة المبدأ ، صادقة الأثر ، أساسها الخبرة بالنفس البشرية وقواها ، وهدفها إصلاح تلك النفوس ، إصلاحاً يسير فطرتها ، ويقوم واقعها ، فبدأ لنا في الحديث عن هدى القرآن ، ذاك الجانب النفسى المشرق . وذلك الاتجاه الاجتماعى المسدد . فى سياسة الأفراد والجماعات ، وتجلى لنا أنه لا يعتمد فى هذه الرياضة ، وتلك العياسة ، إلى شئ من التمتع المتعسف ، ولا الكبت الخائق ، ولا الضغط المحتم ، الذى وقع فيه الناس كثيراً ، فناووا الفطرة ، وقاوموا سنن الوجود ، كما أنه لا يقف فى تلك السياسة ، عند الاستهواء المخدر ، ولا يكتفى بالمهددة المستتعية ، بأقوال معسولة ، وعبارات خلافة ، فى غير خطة عاملة وفكرة واقعة ، كما يفعل الناس حيناً ، فيصلون إلى شئ من التسكين الوقتى لاشغافهم فيه لمرض ، ولا فضاء على ألم ، بل قد تتلوه نكسة مهلكة ، ورجعة قاتلة .

وقد عرضت قبل الآن هدى القرآن . فى تلك المشكلة ، بعدة من الأحاديث « فى أموالم » ، بينت فيها نواحي من هذا التدبير ، الخبير بقوى النفس ، وفواميس حباة المجتمع . وأريد اليوم لأشير ، إلى شئ من هذا التدبير الرزين العميق ، لمشكلة المال ، بين الواجدين والفاقرين ، من مشكلات الاجتماع . وما يذشأ عنها من آثار عتيفة ، تهدد بناء المجتمعات البشرية ، وتزلزله زلزلة مهلكة .

إن هذا القرآن فى تدبيره لمشكلة المال ، يعرف فى الناس . غريزة التملك ويعترف بها ، ويقيم عمله ، على أساس تهذيب هذه الغريزة فيهم ، لاقاومتها وهذه واحدة مما يؤخذ عنه من سلامة النظرة ؛ وضرورة الاعتماد على الخبرة النفسية ، فى معاناة هذه الأشياء .

وننظر بعد ذلك فى تناوله لمشكلة المال الاجتماعية ، على أن تقدر أن هديه هذا وحدة ، يتصل بعضها ببعض ؛ وترتبط الآى المتفرقة منها ارتباطاً

وثيقا ، مهما يكن زمن نزولها بعيداً ، أو مكانها متائها . ثم نفهم هذه الآيات فهما نفسياً عميقاً ، معتمداً على ذوق قوى ، وحس أدبي صادق . في فهم العربية ، يدرك إعناء الألفاظ ، ووقفها على النفس ، وينتبه لللالات العبارات وإشاراتها ، غير واقف عند معانيها المصطنعة المتبادرة ، متذوقاً لغتها البليغة ، ومرامها الأدبية في ذلك ، بمعرفة صادقة للنفس الإنسانية ، وحركاتها ، ليصل بذلك إلى أصول عامة في حل هذه المشكلة ، لو صدقت النية في الانتفاع بها ، وصحت العزيمة على تحقيقها ، مع موافاة العاطفة الدينية ، لنالت منها البشرية خيراً كثيراً .

وسنضع تلك الأصول بين يدي أمة القرآن . راجين أن يوقها ذلك الكثير من أخطار اجتاعية لمثل هذه المشكلة .

* * *

أمة القرآن تجد معرفة الكتاب الحكيم لغزيرة التملك وإعترافه بها واضحاً في إضافة الأموال إلى أصحابها . وفي ذكر كسبهم ، وفي عد أخذها منهم إقراضاً ، بل اعتباره إقراضاً لله نفسه ، سبحانه وتعالى ، فهو يقول «خذ من أموالهم صدقة . . وأنفقوا من طيبات ما كسبتم . . وأقرضوا الله قرضاً حسناً . من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له . وهكذا تحس أن للواجد منهم ما لا كسبه ، وأنه يقرضه ، وهو تقدير للملكية ، واحترام لها ، أكله القرآن ، فشرع ودبر لحاية هذه الملكية ، ونقلمها وتلقها ، وما إلى ذلك ، فكأنه مطلق اليد فيها ، وكان القرآن يؤسس بذلك للمشكلة ، ويعين على تفقدها . . لكنتك تضى قدما فتراه لا يبق من ذلك إلا ما يثير جد الناس ونشاطهم ، وجهادهم بهذه الملكية ، ثم هو يروض نفوس الواجدين والفاقدن جميعاً ، رياضة لو حققناها لقدمت لنا أصولاً عامة ، تزيل الخطر وتمنع الضرر به .

أمة القرآن - ما يليك الذكر الحكيم أن يسمعك مثل قوله للمالكين في عبارة واضحة «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . . وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين

فيه، وفي فهم هذا يقول المفسرون الاقدمون أنفسهم^(١) إن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها، وإنما مولكم إياها، وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب فأنفقوا منها، ولين عليكم إلا نفاق منها، كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره ثم إذا الآثار تقرر أن المال مال الله، والفقراء عيال الله، والأغنياء وكلاء الله على عيانه. ويقوى هذا المعنى كلما قوى الشعور بالوحدة الاجتماعية، برقى الإنسان وتقدمه.

وكذلك يعطى القرآن أصلاً عاماً في رياضته نفوس المالكين الواجدين، وهو أصل جليل، في علاج المشكلة ثم هو يتقدم ليتحدث إلى الفاقدين، بعد ما عرف تلك النفوس وغرائزها..

° ° °

بروض كتابكم أنفس الفاقدين فإذا هو لا يزهدهم، ولا يحاول تنفيرهم من المال ولا يكتفى بأن يمنهم بالتعويض المقبل؛ بل هو يقرر حقهم في الدنيا، فحبنا يجعله حقاً، وأنا يصفه بأنه حق معلوم، وفي أموالهم حق معلوم^٢ للسائل والمحروم، وقد سمعته يأمر ببيتائهم، من المال الذي وكل واستخلف عليه الواجدين وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.. وتسمع المفسرين الأولين^(٣) أيضاً يجعلون هذا أصلاً عاماً، ولو أن الحديث كان عن إعطاء الأرقاء المال معاونة لهم على التحرر، فيقرر أولئك المفسرون السابقون، من قرون: وآتوهم، أي المسلمين، والمراد أعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم من بيت المال، فيأخذون بأصل المعنى الذي نلحه من جعل المال مال الله وهو تقرير حق الجماعة في مال المالك الحائز.. وحق الله في لسان فقهاءنا هو

(١) الزمخشري، الكشف ٢/ ٤٣٤.

(٢) النيسابوري هامش ج ١٨ طبري ص ٨٦

دائماً حق المجتمع - وبهذا يضع القرآن أصلاً هاماً ثانياً ، في حق الفاعدين مع الذي وضعه في حق الواجدين ، وكذلك تكتمل الأصول الكبرى لحل المسألة في الاعتراف بغريزة التملك والاقتناء ، وفي تعديليها في نفوس الواجدين ، بتكرير الدعاء إلى الله ، وأنهم مستغلطون ، فيبرز ذلك من قلوبهم ويكشفهم من إسرارهم ، ويدعوهم إلى أن ينفقوا ، لإنفاق الشخص من مال غيره ، ويعرفوا حق الجماعة فيه .

ثم يقدمها إلى نفوس المحرومين ، بتقرير حقهم المعلوم ، في مال الله ، دون غضاظة على أنفسهم ولا مرارة ، مع الأمر بإيتائهم من هذا المال ، مال الله ، المستخلف فيه أولئك الخائزون له ، القواءون عليه .

وإذا ما اضطربت الدنيا حولكم ، بفعل هذه المشكلة العتيقة ، التي نهز كيان الأمم ، وتخلق الاتجاهات المذهبية المختلفة ، فاسلكوا في سبيل علاجها ، الطريق السوية ، التي تقر حقيقة النفس الإنسانية ومنازعها ، فلا تندعوا الفقراء بتزيين الفقر ، والحض على الزهد ، ولا تدعوا الأغنياء دون تمييز وتشريع ، يهذب النفوس ، ويقرر الحقوق ، ويستخرجها من مال الله ، ويؤديها لعباد الله ، ولا تنسكروا فيها حق المحرومين المعلوم ، بل قررُوا اعترافكم ، ودبروا أمرهم على أساس الاعتراف بهذه الإنسانية ، وحقها ، والجد في إيصاله إليها ، فبذلك تكفون شر المجرع النفسى ، وتنقون شر التطارف الفقير .

ذلكم هو هدى القرآن ، في علاج تلك المشكلة الاجتماعية ، ذلك الهدى الذى يجر به كتابه الكريم ، ويعززه الذكر الحكيم ، وبه يحق لمن تحدث باسم الإسلام أن يتحدث ، والسلام على من تدبروا هدى .

الحج من أجل الواجب

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ .

رأينا الهدى القرآنى يتناول مشكلة المال فى جلاء وحزم ، ويضع لها أسسا واضحة ، لو صدقت النية ، واثبت العقيدة على الانتفاع بها لكانت حلا سلبيا عمليا . طيب الأثر .

رأينا فى حكته يقيم كل تدبيره للنفس ، على أساس من فطرتها ، فروضها رياضة العليم الحكيم .. يعترف بفرصة التملك ، ويدع الناس يملكون ويحرمون ، فى غير جشع ولا نهم ، ولا بخل ولا صرف فإذا ما افرقت بهم السبل ، واختلفت الأحوال ، فكان فيهم الواجد المالك ، إلى جانب الفاقدين الخالي ، تولاهم بالرياضة المدبرة ، توفهم أخطاء هذه للفروق ، وأثار هذا الاختلاف ، حتى ما يضطرب كيانهم ولا يتزعزع وجودهم ، ويهتز بنيانهم .

وهنا يروض القرآن الواجدين المقتنين رياضة مصلحة ، جملة الأمر فيها ما على :

أنهم حين يملكون هذا المال إنما يسكونه على ملك الله ، الذى آتاهم المال ، واستخلفهم فيه ، فعليه إذا ذاك أن ينفقوا منه ، كإنفاق العنصر من مال غيره ، ليفوا بحق الله ، الذى هو فى لسان اليوم حق المجتمع .

ورأينا مع هذا - يروض الفاقدين رياضة أساسها هو :

تقرير حقهم في مال الله ، واعتراف المالكين بالهم فيه من حق ؛
وحض المحرزين له على إيتائهم إياه من مال الله :

تلك هي جملة ما قررنا من هدى القرآن في مشكلة المال . من مشكلات الاجتماع . . . ويريد لنسمع من هذا الهدى نفحات من هذه الرياضة للواجدين المالكين ، لنلفتهم إلى الانتفاع القلبي والعملي بهذا الهدى المصلح للحياة ، الواقع من شروها ، الضابط لجوح النفوس وركوب أهوائها . ، ولعل هذا الهدى الروحاني يمد سبيله إلى القلوب المؤمنة والنفوس النيرة . فيحقق الأثر المرجو ، من الدين والتدين ، في حفظ سلام النفوس ، وأمن الجموع وطمأنينة الأمم ، فيكون الدين به هدى الحياه خيراً كثيراً . . . وَاللَّهُ يَهْدِي لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ .

وإذا ما جرى الحديث من هدى القرآن ، في تلك الشئون العملية الحبوية ، فإنه ينبغي مع ذلك تقدير جهاد العقل الإنساني المستمر ، المتجدد في سبيل إصلاح تلك الشئون ، بهذه العلوم والمعارف والتجارب التي خاضها العقل وبحوضها ، في سبيل تقرير الحقائق ، وكشف المنافع ، واجتناء الفوائد ، ولا بد من الانتفاع بذلك كله ، ولا سيما في الترتيب التفصيلي ، والتدبير التطبيقي ، في تنظيم الحياة العملية ؛ لأن هذا الهدى القرآني إنما يسر في هذا وغيره من أمر الحياة الأصول الكبرى والاسس العامة ، والتوجيهات العليا ، التي يعطي القرآن جملتها - كما تكرر ذلك - ليحث العقل البشري على التدبير الدقيق والتقدير الصحيح ، للمتجدد من شئون الحياة ، ورعاية الفروق ، في ذلك ، بين الأزمنة والجماعات ، والبيئات والثقافات . . . وما يتصل بذلك كله . . . فلن نلتبس هنا التنظيم التفصيلي ، والشرح الجزئي ، من هذا الهدى القرآني . . . كما لن نهمل فضله الاجتماعي ، في تقرير الأصول ، وإعداد النفوس . . . وعلى هذا الوجه ، دون غيره

— فيما نعتقد — ينبغي أن يكون الانتفاع بهذا الهدى الروحي الوجداني ، المؤيد بالمعقيدة الباعثة على العمل ، والثقة الكافية للنجاح ، دون إلزام الحياة بأوضاع زمان غير زمانها ، أو أخذها بتفصيلات ، قد اهتدى إليها تفكير كان مستواه غير المستوى الآن ، وعن خبرة غير الخبرة الحاضرة ، وظروف غير ظروفها . . فعلى هذا الوجه يتعاون الوحي والعقل ؛ وينتفع بهدى الدين ، وتجربة العلم ، ويطمئن أصحاب العقول القوية ، والشخصيات العلية ، إلى هذا الهدى النفسى الاجتماعى ، فى غير غصاصة على عقه ولهم ، ولا عقالفة لمحدث معارفهم ، مهما يكن رقيها ، وفى غير خوف من لاهوتية غيبية تسود التفكير الدينى حيناً ، ويستطيع هذا القرآن أن يخلص منها تماماً .

* * *

والحديث عن الهدى القرآنى يلوذ دائماً ، كما يرى القارىء فى كل مانشر منه ، بالحس الفنى لهذا القرآن يستشف منه تلك الابداعات النفسية واللفات الفنية ، التى تميز بها عباراته ، ومميز نظمه ، وخصائص أسلوبه ، التى تجدها القلوب المستروحة ، والوجدانات الرقيقة ، والأفئدة المتسامية ، شاعرة بأن هذا الزفحات القدسية ، فى رياضة الأنفس ، وتوجيه الناس إلى من خير ما يعتمد عليه ، وينتفع به ، فى هذا المجال ، لما يحفه من الارتياح ، وبحوطه من الاطمئنان ، حين يمس شغاف القلوب ، ويشير الأحاسيس الكريمة فهو بهذا أفضل من اللقت الجمير ، والصدع الصريح ، والقانون الأمر ، والقوة المنفذة ، والسلمة المراقبة ، وتلك هى سمة الروحانية الفنية ، فى هذا الهدى ، ومعنى الخلود فيه ، ومبعث مايرجى من نفعه للحياة ، مهما يكن تجددها وريقها وإلى أى أفق سما صرحها ، وتماثل مثالياتها الطامحة ، لأن المرامى الاجتماعية ، فى هذا النص القرآنى تستطيع أن ترضى وجدان المؤمن ، وتأمل الفيلسوف وتجربة العالم جميعاً .

ومن نسبأت هذا الحسن الأدبى مانشر هنا إلى بعضه فى تدبير ضرائر

الافغيا والمالكين بما يرقها . إذ نجد الكتاب الكريم يتحدث إلى أولئك الواجدين عن الزكاة والصدقة التي يوجب عليهم تأديتها . فترى في هذا الحديث الكثير الورد في القرآن لمسات ، من تلك لانغى بغيرها في الحديث من هدى القرآن . وذلك الذى نشير إليه هو موضع العناية كل العناية . فى التفسير الأدبى للقرآن .

* * *

فاستمع إليه حين يحدث كثيراً عن أداء هؤلاء الواجدين لما عليهم من واجبات الزكاة ، فيستعمل فى ذلك كله كلمة من الإيتاء . . . لا يغيرها فى بضع وعشرين مرة : استعمل فيها مادة واحدة ، هى آتى لم يغيرها على كثرة ما قال عن الزكاة ؛ فتراها فى صور متعددة : أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة . . . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . . . وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . . . والمقيم الصلاة والمؤتون الزكاة . .

ونقرأ هذا فتسأل : هل للكلمة حس فى خاص . يجعل استعمالها موحياً بشعور نفسى يحده من ينصت لهذا القرآن المعجز ؟

وإذا الجواب عن هذا السؤال : نعم . . لآنا نؤمن أن استعمال القرآن من الدقة والرفقة . بحيث يلتبس صاحب الفن ملحظاً فى كل كلمة منه . وفى كل حرف بل فى كل فبرة من نبراته . . فإذا يجد الحس الفنى من مادة الإيتاء التى إنزمت القرآن إستعمالها فى الزكاة هذا الاستعمال .

إن المادة ترجع فى أصل معناها جملة إلى الاستقامة فى السير ، والسرعة فى السير ، والسرعة فى العطاء ، كما أن منها المحي بسهولة ، ومن هنا تحس لإحاء التعبير القرآنى حينما يخصها بالتعبير عن أداء الواجدين لزكاة أموالهم ، حين يؤدونها لأصحاب الحق فيها . . ويؤدونها من مال الله الذى آتاهم ، وينفقون مما جعلهم مستخلفين فيه ، فما أقوى أن يشعر التالى المتأمل من قريب وفى قوة : أن الحرص على استعمال هذه المادة فى أداء الزكاة إنما هو

التعبير عن إعطاء في سرعة ، وانجاء إلى الاعطاء ، يتم في سهولة والسير فيها على أنفسهم . وهو الأداء الذى يتحقق به المعنى الإنسانى الحيوى ، الذى فهمه المفسرون الأقدمون أنفسهم من آية : وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه - وهو : أن ينفقوا كإففاق المرء من مال غيره . . وهكذا تتم الإشارة العبارة . . ويكمل التلميح التصریح . ويسود هذا الجو الاجتماعى الكريم ، فى رياضة القرآن للساكنين ، ودفعهم إلى الإعطاء السمع الرضى السهل السريع . . فى الزكاة . وفى كل إعطاء من الواجد لغيره . فسا يشعر معه أنه منفصل ، ومعط ، وذو يد عليا ، وينتقى ذلك الشعور فى نفسه كلما زكت روحه ، وسمت نفسه ؛ وهو بذلك يلفت غيره ، وينبئه من أيسر له كبير حظ من هذه الرقة فيكون ذلك هو الشعور الشامل ، والنفهم المتسق ، فى حديث القوم عن الاعطاء . .

وهو ما أحسب أنك تجد أثرا له فى تعبير من عاشوا فى البيئة ذات الصلة بالدين ؛ إذ تسمع أحدهم لا يقول فى حديثه العادى . أعطيت . . ولكن يقول حين يعطى : أعطاه ربنا ما أعطاه . . والمصنف لهذا التوقيع القرآنى المرتب يجد هذه المادة تستعمل فى مناسبتها ، من غير الزكاة كقوله : فى بيان البر :

وَأَتَى الْمَالَ - عَلَى حُبِّهِ - ذَوَى الْقُرْبَى - الْآيَة :

إذ يكون الإعطاء السهل السريع ، مع حب المال عملا نفسيا كريما .
ويكون الإيتاء بهذه الصفة للمحجوب ميثاقا خير بيان .

وأحسب قارئنا واعيا ، ومر تلا يقظا يذكر أنه مع استعمال القرآن للإيتاء فى الزكاة قد استعمل فيه غيره كذلك ، فى مثل قوله :

« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ،

فلم يذكر الإيتاء ، بل ذكر الفعل ، وفيه معنى القوة والفاعلية ، ولا سيما مع اسم الفاعل ، والجملة الاسمية ، فلعل لغير هذا الإعطاء السهل قصد هنا؟ والجواب كذلك . . نعم . . فهذا سياق كذلك عام ، إذ يجرى الحديث فيه عن دلالة الفعل على فاعله لا عن حال متلقيه ومتقبله — إنه يحدث هنا عن العمل بما يحقق أثره فيمن صدر عنه ، إذ يصدر كاملاً تام القوام ، فالصلاة المؤدية لفلاح المصلى هي صلاة سليمة الجوهر ، وهو الخشوع ، الذي يفرغ به المصلى لرفقه . . والزكاة المؤدية للفلاح هي زكاة المقدم الفاعل في أدائها ، دون تراخ ، ولا تهاون ، أو تباطؤ في ذلك الأداء وينتهي من هذه الفاعلية في الأداء إلى ما أوحى به الإيتاء تماماً ، فالإيتاء إعطاء سميح ، سريع ، سهل على النفس . . وليس ذلك إلا عن الأداء الجاد الفاعل ، يحقق السرعة والاستقامة . فتكون السهولة والسياحة ، التي يشعر بها الإيتاء .

وتستروح أيها القارئ الواعي من هدى القرآن دائماً روح هذا الجود الذي تمطره الرغبة الحيرة ، المقبلة . على الإنفاق من مال الله ، الذي آتاه منفقته ، إنفاق المستخلفين فيه ، فهم يؤتون في سهولة ويسر ، على نفوسهم وفي إقدام وإقبال ، مسرع يخف إلى هذا الأداء ، فهو أداء فاعلين جادين ، بلا تردد ، ولا شع ، ولا بطء ، وهم الذين لا يعرفون سينات الاحتيال على الزكاة . مثل ما قال وفعل أولئك الفقهاء ، المنتسبون إلى الدين ، فأعطوا الزكاة بجهلة خفاه ، واشتروها من الأخذ بشئ ما يرى أمامه ، دون انتباه إلى ما فيها ، فخادعوا الفقير — بما أنفروا من أن أذكروه أو أشرحه — وهم يحسبون أنهم يخادعون الله . . وهو خادعهم . . وأولئك هم آفة الدين التي ضيعت على الدنيا خيره ، وشوهت هند الناس صورته .

فألهم ربى .. ما أحكمك .. ثم ما أحلك .. ما أحكمك إذ أرسلت
إليهم هذا الهدى الإنسانى الاجتماعى ، يصلح كيانهم ، ويصون وجوههم ..
ثم ما أحلك عليهم حين تحايلوا فأضاعوا حكمة هذا الهدى والنور ..
وضيعوه على من حولهم . ومن بعد عنهم بمن عرف الإسلام ، من أهل
الدنيا !! ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة .

فيا قوم .. خذوا أنفسكم بهدى هذا القرآن ؛ فى مواجهة مشكلة المال
فى حياتكم ، وأحسنوا إفاة حياتكم بما فى الدنيا من خير وبر ، وطمأنينة
ورضا ، قام عليه هذا التدبير الحكيم فى حل مشكلة المال .. أدرككم
لطف الله فيما تبغون .

١٩٥٠ / ١ / ١٧

الإصلاح الجاد...أخذ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

أنسنا إلى ما في القرآن من توجيه اجتماعي نفسي . فجعلنا نلتزم أصول هديه في مشكلات الاجتماع . . ومشكلة المال في الحياة ، وحفظ الناس منه هي كبرى تلك المشكلات . أو في طبيعة كبرياتها .

وقد سمعنا من هدى القرآن . ومبادئه . في حل تلك المشكلة ماسمينا من : إن مال الأغنياء مال الله . يمكنه على ملكه . وإن لفاندين حقا معلوما في هذا المال . ثم جعلنا نلتزم اللامحات الفنية في نظام هذا الهدى الحكيم . حول هذه الأسس الكبرى . فرأينا يروض الأغنياء دائما على الانفاق بما في أيديهم ، بما أتاح الله ، وعمارزقهم الله ، إنفاق المستخلف فيه ، الوكيل عنه ، كأنما ينفق من مال غيره .

ثم رأينا يحدث عن أداء هؤلاء الواجبين لما في أموالهم من حقوق ، فيجبر عن هذا الأداء بأنه إيتاء . أي إعطاء في قصد مستقيم ، إلى ذلك الأداء مع سهولة ويسر ، وببين لهم أن روح هذا الأداء . المحقة انفسادته . والإصلاح به هي أن يؤتوه . في أقدام فعال راض ، مقبل ، متاح .

وبهذه المرامي الاجتماعية ، التي يوصى إليها صوغ التعبير القرآني ، مع الذي وجه إليه من أصول وأسس ، يكون للدين ما يرجى منه ، من الأمر في

إصلاح الحيّاتين ، وتحقيق السلام النفسى للفرد والأمة ، فى هذه الدنيا ،
ونتيجة لدار السلام للؤمنين ، المؤدى لهذه الواجبات فى الحياة الآخرة .
والآن نريد أن نتابع ندم هذه الأنسام العاطرة ، من جو القرآن
الروحى ، فى لطف نسجه ، وإبداع صوغه ، فنحس لألفاظه إجماعها ،
وندرك وقعها على الأنفس الحساسة ، ونلح ما تنور إليه من لغات مثيرة
تبدو للقلوب الحية صوراً ، واضحة الملامح . بينة القسبات .
وكذلك نطمئن دائماً إلى أن هذا القرآن يعطى ذلك التدبير العملى
والتنسيق الاجتماعى بما هو بيان . وكتاب مبين . ويمنح معه التوجيه القلى
والاتجاه الروحى ، بما هو نور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . وما أشد
حاجة الناس إلى ما ينير عقولهم لتقبل الفكر ، ويطمئن نفوسهم . مع ذلك
للإمتثال حين يلقى إليهم بالأمر . . وذلك هو ما نظفر به خاصة ، فى الفتى
الفنى للقرآن ، والاتجاه الروحى منه ، فى أضوائه وأنواره مواضع للقوة
والجمال . فى التنسيق الاجتماعى . تجعل من يوجه إليه يتقبله راضياً ،
ويقبل عليه وانقا ويمارسه مطمئناً .

هذا القرآن يتحدث إلى المديرين لشئون الجماعة فى زمان ، كما تحدث إلى
المعتقلين للجماعة حقها فى هذا المال ، فإذا هو يقول :

«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ
يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ،

ونصيح لأقوال المفسرين السابقين أنفسهم فاذا فيها معان صالحة خليفة
بالانتباه والتدبر ، فهم يقولون مثلاً :

« إن الصدقة المأمور بأخذها هنا من أولئك القوم هي : غير الزكاة المفروضة .

إن الرسول قد أخذ تلك أموال هؤلاء الناس المتحدث عنهم^(١) ، من المعترفين بذنوبهم ، الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء^(٢) .

وهذا القول لثغرات إلى سعة الحق ، في أحوال الواصلين ، ووفائه بحاجة المجتمع . . وبما يقول هؤلاء المفسرون القدامى أيضاً في معنى الصدقة^(٣) . إنها من الصدق ، إذ هي دليل على صحة إيمان المؤمن ، وصدق باطنه مع ظاهره ، وأنه ليس من المنافقين الذين يلززون المطوعين من المؤمنين في الصدقات . . .

وهو تفسير يتفق مع الحس الرافق والادراك الاجتماعي السليم ، بأنهم دائماً يأخذونها على أنها حق الله ، لا على أنها تفضل ، ومنحة . وعطية ، من الواصلين ، ومن يد عليها ليد سقى ؛ ونلس هذا المعنى واضحاً بينا فيما نسمعه من آثار يوردونها في هذا الموضع ، كقولهم : إن الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل ، وما من عبد تصدق بصدقة إلا وقعت في يد الله ، فيكون هو الذي يضمها في يد السائل .

وأى غضاضة فيما يتلقاه كف الرحمن ، وأى بأس على الآخذ في تلقى مال الله ، من ككف المعطى الجواد ، الوهاب ، الرزاق مالك الملك ، ذي الجلال والإكرام .

تلك وما إليها معان اجتماعية ، نقر الحق لأهله ، ونعمى عزة الإسلام وكرامة الآدمية ، التي كرمها الله ، وفضلها على كثير من خلق تفضيلاً .

١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ - القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - ج ٨ ص ٢٤٢ ،
٢٤٤ ، ٢٤٩ ، ٢٥١ ط دار الكتب المصرية

وما هذه المرامي الاجتماعية إلا لمحات بوميء إليها ، ويدل عليها ، صوغ العبارة ، ويشير إليها النظم ، تلك الإشارات المنبهة للقلوب الخافقة ، والوجدانات المحسة . .

وهي - كما نجد - بعض اتجاه هاتين الآيتين الكريمتين ، بل طرف من إشعاع وامض لفردات ألفاظهما .

* * *

وإن المتدبرين هذا الكتاب الكريم ليلتمسون ما وراء هذا من لفت النظم القرآني ، ويستنبطون الحس اللغوي لكلمه ، ويستشعرون وقع لفظ تكرر في الآيتين وهو الأخذ . . في قوله خذ من أموالهم ، وقوله ويأخذ الصدقات ؛ إذ أمر المدبر لشئون هذه الجماعة ، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في جنبه ، ثم أصحاب ذلك في الأمة بعده ، فهو خطاب خص به النبي لفضاً ، وشركه فيه جميع الأمة معنى وفعلًا (١) .

ووصف الله تعالى بأنه هو : الذي يأخذ الصدقات . . وهذا وما إليه من صنيع القرآن لا يبيح هفواً ، ولا يكون اتفاقاً ، بل هو روح المعنى ، ونفحة من سر الصياغة : يلتمسه الشاعرون بروعة الفن القولي في القرآن . وذلك أنهم : يجدون الأخذ في اللغة هو : حوز الشيء وتحصيله ، حوزاً قوياً جاداً ، لا نهان فيه ، ويجدون القرآن يستعمل لفظ الأخذ هذا في مواطن الحوز الجاد ، فهو يستعمله في الميثاق ، لأنه موثق ورباط ، فيقول : **« إن أباكم قد أخذ عليكم موثقا . . »** ويقول : **« ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل . »** ويقول : **« وإذا أخذنا ميثاقكم . »**

وهو يستعمله في مواطن القهر والعنف فيقول : **« فأخذتهم الصاعقة . . »** **« فأخذتهم الصيحة . . »** والرجفة ، ويقول : **« فأخذهم أخذة رابية . »**

(١) المرجع السابق ص ٢٤٥ .

وهو يستعمله مع التحصيل القوى فيقول : خذوا ما أتيناكم بقوة .

ويقول : غنمها بقوة . . ويقول : خذها ولا تخف .

ومن كل أولئك نضمر في مادة الأخذ بأنها تناول الجاد ، الحازم ، القوى ،
نحسه واضحا في مثل قوله : وليأخذوا أسلحتهم . وليأخذوا حذرهم . .
فيؤخذ بالتواصي والأقدام . . فنستشف هذا الجد المتناول ، من مثل قوله :
خذ العفو ، وأمر بالعرف . . وقوله هنا ، خذ من أموالهم صدقة . . كما
ندرك إثاره وصف فعل الله المؤكد في الصدقات بقوله : إن الله هو يقبل
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات .

* * *

وقد رأيناها قبل ذلك حين يأمر الواجدن بالإحطاء . أو يصف عملهم
في إعطاء المال يؤثر في ذلك لفظ الإيتاء ، لأنه على ما سبق ، إعطاء قاصد ،
فاعل سهل ، ميسر . . وأما المتقبلون ، والمتلقون ، المحصلون فيؤثر في
عملهم لفظ الأخذ ، الذي هو تناول ، جاد ، قوى ، حازم .

وتلك هي نفحات الفن القرآني تسم حقائق الأوامر ، ولباب الأفعال
وهي روحها ، وموضع التعبد منها ، ومعقد الفلاح لها ، وعندها ينبغي أن
يقف المتدبرون لهذا الذكر الحكيم ، لأنه جدير بمعنى التدبر والتأمل .

* * *

إنما يريد القرآن حين يضع ما نتعرفه من حلول لمشكلة المال في الاجتماع
أن يؤتي المؤدود الحق الله ، الذي هو حق الجماعة في المال إيتاء . . وأن
بأخذ المدبرون لهذه الحقوق أخذاً يكن طبيعة هذا الجانب من الحياة
على مثل هذا الحس الشاف ، والفعل الحازم ، ولأن الحاجة فيه ناجزة ،
لا تحتمل التأخير ، عاجلة لا تطيق الإبطاء ، ملحة لا تحتمل التسويف ، لأنها
حاجات ضرورية ، متجددة ، نامية ، دائمة ، قاهرة ، يفسد النديء بالتهاون

وحين تترأى ، أو تتأخر وتمل تفقد أثرها ، وتضرى بذلك قسوة الحاجة فيضطرب الأمر . ويضيق كثير ما يبذل بعد فوات أوان إتيانه . وقد كان في حينه أدفع للحاجة ، وأرضى للفروس وأنفع للجماعة ، والفرد جميعا .

فيا قوم : هذا مجتمعكم تكاثر ما فيه من موضع الحاجة إلى الإصلاح الجاد ، فهل يلتفتكم هذا الإجماع وينبذكم هذا التذكير ، ويحشمكم هذا الهدى ، فيؤتى المؤمنون حق الجماعة باسم الله . . . يأخذ المدبرون في جد . ما يسد هذه الحاجة ، يضعونه في موضعه ، ويعرفونه في مصرفه ، مهتدين بالهدى العلوى الحكيم ، الذى كرم الأدمية . وقرر الحق ، ووجه للحق . وأرشد للتدبير ، وقرر الأخذ بما دفع إلى التفكير : وأمر بالنظر ، وحض على الاعتبار ، وحذر العقبي .

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

١٤٥٠ / ١ / ٣١

حق .. لا إحسان

« إِنِ اخْتَفْتُمْ أَنْ خَفْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا »

أريد لأتابع القول، أتبين رباضة القرآن لنفوس واجدى المال، ونفوس فاقديه جميعاً ، ملتصقا المرامى النفسية ، والأهداف الاجتماعية ، من كدات القرآن ، وجملة ، لما عرف فى ذلك النظم من إعجاز بلاغى ، وفن قولى ، قد رأينا له من البقاء الخالد والحياة المتجددة ، ما يجعل هذا الفن القولى مصدراً لمثل هذا الهدى النفسى والاجتماعى ، الذى تصلح به الإنسانية مهما يكن تقدمها العلمى والعملى .

وقد عرفنا للإسلام روحاً حادة ، فى الإصلاح المالى ، وحزماً ماضياً ، توجبه عبارة القرآن ، فى أمره أصحاب التدبير العلمى للحياة ، والقائمين على هذه الناحية ، بأخذ المال المطهر أخذاً جاداً . وما إلى ذلك من لفت إلى عدم التوازن فى هذه الناحية ،

ونان بما نحننا من أقوال المفسرين الأقدمين أنفسهم لآية : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا : قول بعضهم : إن المال المأخوذ أكثر من الزكاة المفروضة . وإن الصدقة من الصدق ، لدلالاتها على صدق الإيمان ، وإنها إنما توضع فى كف الرحمن ، وهو يضعها فى كف آخذها . وفى ذلك ما ترى من تكريم للإنسانية ، وصون لشعورها .

وند انفق أن وقعت إلى فى صباح اليوم التالى ، لإذاعة هذا الحديث صحيفة دينية ، فيها كلام عن مسألة المال فى الإسلام . فقرأت فيها ما عبارته : . . . هذا القدر من الزكاة وهو ٢.٥٪ قد يكون قدراً ضئيلاً ، ولكن هو القدر القانونى ، وبجانب ذلك القدر الكبير الأخلاقى ، وهو الذى سمي الإحسان ، وهذا لا حده وإنما هو موكول إلى ضمير الشخص وخلقه ،

وعطفه ، وميوله الدينية والخلقية ، التي يحاول الإسلام أن يفرسها وينميها باستمرار^(١) .

ولفتنى في هذه العبارة أشياء ، مثل كون القدر القانونى لحق الأمة في مال الواجدين هو ٢٠٪ فقط ، وأن الحكومة لا تملك أن تفرض إلا هذا ١٩

ومثل أن الحياة المالية في الإسلام ، على أهميتها وساحتها إلى الاستقرار تكون تحت رحمة الأفراد ، وعطف ضمائرهم ، وما ينمي الإسلام من ميولهم الخيرة التي يحاول تقويتها باستمرار ١١

لكن هذه المعاني لم تلفتنى ، كما تلفتنى كلمة الإحسان ، وتسمية المال المأخوذ للجماعة ، مهما تكن صفته ، إحساناً . أى إنعاماً وتفضلاً ، يحببه الإسلام للناس ، بتسميته هذه التسمية . وكنت - كما قلت - حديث همد بما ألفت ، من التوجيهات النفسية الاجتماعية في القرآن ، حتى من قول المفسرين الأولين . . ورحمت أسأل نفسي : أحقاً هذا هو تقدير القرآن للعامل النفسى ، والشعور الإنسانى في إصلاح المجتمع ؟

أحقاً هذا هو حس القرآن الفنى ، في خطاب الناس عن الشؤون المالية ، الحساسة في حياتهم ، المثيرة لنفوسهم ؟ .

أحقاً هو يحبه الآخذ لهذا المال بأنه إحسان منهم ، وإعطاء متفضل ، وينسى ما لذلك التعبير من وقع سيء ، وأثر ضار ١٩

سألت نفسي هذه الأسئلة . وأنا دائماً شديد الاعتماد ، على هذا الحس الفنى ، للنظم القرآنى ، أجد في التدقيق اللغوى للكلمة ، والاعتبار الأدبى

(١) هي مجلة (رسالة الإسلام) السنة الثانية العدد الاول ، من مقال من النظام المالى (للمرحوم) الأستاذ أحمد أمين .

لما في نظم العبارة ، ما أعده مصدر توجيه على دقيق ، بل خطير . . ولذلك كان أسرع ما اعطأنت إليه في الإجابة عما أثارت عبارة هذه الصحيفة الدينية في نفسى من الأسئلة هو : ما هدى إليه هذا الحس من أن الإسلام عامة ، والقرآن بمخاصة أدق حساً ، وأسلم تقديراً من أن يسمى هذا الحق الاجتماعى إحساناً ، أو تفضلاً ، أو إنعاماً ، أو ما هو من ذلك بسبيل ، لأن هذا القرآن هو الذى جعل من المال حقاً . وجعله حقاً معلوماً ، وهو الذى سمعنا تسميته المال : مال الله ، كما سمعنا عده الأغنياء مستخلفين فيه ، ينفقون منه مثل إنفاق الرجل من مال غيره . .

وكذلك مضيت ألتمس الإيحاء الفنى فى استعمال القرآن لفظة الإحسان فكان أن وجدت الأمر على هذا الوجه :

تقول اللغة : حسن الشيء جعل ، وأحسن الشيء إحساناً جعلته وكلته ، فإذا قلت : أحسنت إلى فلان فعتاه أوصلت إليه ما هو حسن ، وفى هذا قد يراد منه معنى الانعام والتفضل ، أحياناً ، فإذا ما تتبعنا القرآن ، فى استعمال هذه المادة رأيناه لا يكاد يريد منها إلا معنى الكمال والحسن ، حين يقول :

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ .

أو يقول :

فَأَمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ .

وكذلك قوله :

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا .

أو قوله فى الوصية بالوالدين :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .

بديل على مراده حين يذكر في هذه الوصية الإحسان مراراً :
ومعاذ الله أن يكون فعل الولد مع الوالدين إنعاماً ، وامتناناً ، وتفضلاً ؟

ويأمر القرآن بالإحسان في آيته الجامعة :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ، وَالْإِحْسَانِ ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ، وَيَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ ، وَالْمُنْكَرِ ، وَالْبَغْيِ

فيذكر المفسرون لهذا الإحسان معاني كثيرة ، فهو نارة أداء المندوبات
والمستحسنيات .. أو أداء الفرائض ، والإخلاص في التوحيد . أو هو
أن تكون مربية العامل أحسن من علاقته .. أو أن ينصف من نفسه ،
ولا ينتصف من غيره ، حين يكون العدل إنصافاً وإنصافاً ..

ويعرض الحديث النبوي لبيان الإحسان ، حين يسأل سائل الرسول
عليه السلام ، ما الإحسان ؟ فيقول : هو أن تعبد الله ، كأنك تراه ..
فهو بهذا البيان إخلاص ، به يتم الإسلام والایمان .. وهكذا لا يكون
الإحسان هو التفضل الممتن .. والإنعام المعطى .. وحتى إن قيل ذلك في
معنى الإحسان ، فليس هذا المعنى مما يستقيم به فهم معنى أمر القرآن
بالإحسان في آيته الجامعة : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .. »

* * *

وما إخالك بعد هذا واجداً في حديث القرآن عن الحق المعلوم في
المال أنه يسميه إحساناً ، أو يأمر بالإحسان بالمال ، إلى كذا أو كبت ، بل

الإحسان في عامة استعماله القرآني هو : ضد الإساءة ، وهو إحسان إلى النفس فيما سمعنا من آية :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسَنْتُمْ لَا تَنْفُسْكُمْ ، وَإِنْ أَسَأْتُمْ لَمْ يَنْفُسْكُمْ .

وكذلك ينظر الحس القرآني . الدقيق دائماً ، من أن يستعمل في ذكر المال ، المصلح لحياة الجماعة ، هذا الإحسان بمعنى الإعطاء المتفضل ، والذل المنعم ، والأداء المترفع المستعلى . الذى يحز في القلوب ، ويهيج النفوس ، ويفسد ما بين المؤمنين .. وإنما المؤمنون إخوة .

ولعمري ، ما تخون قط شعورى بالدقة السامية . للحس الفنى في هذا القرآن . حين يتحدث عن هائبك الانسانية ، التى كرمها الله تكريماً ، بل يمسى هذا الإحسان النفسى للقرآن قدماً . يرتفع نبيلاً . ويسمو مرهفاً ، يروض النفوس البشرية ، رياضة خيرة دقيقة ، لطيفة ، حكيمة ، تسير هذه الإنسانية : فى آفاق رقتها العالية . وتلفت المدبرين لأمر المجموع ، إلى الدقيق والجليل . من هذه العوامل النفسية ، التى تدور عليها الحياة ، وتنمى عنها الأعمال . وتندفع بقوة الإرادات .. وأدق الإصلاح وأكثره نجاحاً ما قام على خبرة نفسية ، وطب بأهواء القلوب ، ونوازع الأرواح .

إن هذه الجمهرة من الناس ، التى يدعوها العامة يشعرون شعوراً نفسياً قوياً ، بتكريم الإنسان ، ويدخلون فى حسابهم ما سوى المادة ، وحينما أنهم يسجلون هذا فى مثلهم العامى القائل : لاقينى ولا تغدبنى ، وإن رعاية هذا الشعور فهم . والحرص على توفير الرضا النفسى لهم ، لما يجب أن يرعاه ويقدره كل من له صلة بالحياة العامة . وكفى فى الحياة من مناصبات لذلك ، قد يكون أيسرها عمل تلك الصحيفة الدينية التى نقلت كلامها . فى صدر هذا الحديث ، عن النظام المالى فى الإسلام ، وقيام هذا النظام على

ما تسميه هي الإحسان ، وهي التسمية التي رأينا أنها تسمية ، لا يش لها
حس القرآن .

وإن وراء ذلك من رعاية هذا الشعور ، وذلك الرضا لكثير
وكثير ، فهذه الصحف مثلاً حين تخوض في الوصف والتصوير لعبث
القادرين ، وسفه الواجدين ، وبذخ الأغنياء ، في حفلات وحركات ،
وسخافات لا تقدر ما في هذا من جرح لشعور تلك الكثرة ، وإفساد لرضاها
النفسي يثير غضبها ، ويهيج حقدها .. ولو اشتغلت الصحف بغير هذا
لاحسنت من نواحي كثيرة .

وهذا البذل الخير ، الذي تقدمه الهيئات أو الأفراد ليس ينبغي أن يذكر
فيه فقر الفقراء ، وطعام الجياع ، وتعرض فيه تلك الصور المذلة . لجوعهم
وهي تتلقى الأكلة . وتفسد الحرقه . فذلك ولا شك مفسد للرضا النفسي .
بل لقد يؤدي إلى شر وضر . دونه جوع الجائعين . وعري العارين . وأمثال
هذه الإخطاء من القول والفعل غير قليل .

وحسبي أن أقول : إن الحس النفسي بكرامة الإنسانية . على مارعاها
القرآن كفيل بأن يوفر الرضا النفسي للآدميين . ويقدر ما لذلك من أثر
في علاج مشكلات الاجتماع .

١٩٥٠/٢/٢٨

الْإِتْرَان

« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ،
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . »

هذه الأحاديث عن مشكلة المال ، من بين مشكلات الاجتماع أبغى منها ، وأرجو أن يتغنى المدبرون لذلك ، أن تحقق بعض ما للدين من أثر في الحياة ، وسلطان على القلوب وطمأنة للنفوس ، وإقرار للسلام ، وإشاعة للوئام ، فيكون ذلك صماماً للأمان ، وإبعاداً للخطر عن هذه الجماعات الموقفة المؤمنة ، الطيبة القلوب ، النقية النفوس ، يوقها ويلات الهزات الاجتماعية العنيفة ، ويصرف عنها أوهام الآراء الزائفة الساخطة ، الحاقدة ، ويدفع أولى الأمر أنفسهم إلى التفكير العميق ، والتدبير الجاد ، والتناول الحازم لهذه الشئون العملية ، والآفات الاجتماعية .

وقد سمعتم من هدى القرآن أحاديث عن جوانب من تلك المشكلة . .
وهذا الحديث عن أصل عام ، وفكرة جامعة ، في حياة هذه الأمة ، ترسي تلك الحياة ، على أساس سليم ، ومبدأ صالح ، يهدي إلى موضع القسطاس في وجودها ، ويلقيها إلى الاستفادة من تجارب الدنيا قبلها ، والانتفاع بجهاد البشرية حولها . في سبيل التقدم والاستقرار . . وفي هذا تلونا من قول القرآن آيته :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا .

وفي تلك الكلمات القصار جوامع ما يشار إليه من موضوع هذا

الحديث، من هدى القرآن عن مشكلات ، الاجتماع . . فما الأمر الوسط ؟ .
وبهم تكون الأمة وسطاً ؟ . . وما المعنى الجامع الذى يريده القرآن من
الوسط ؟ . . وكيف تفتتح حياتنا اليوم بهذا المعنى ؟

وتلك أسئلة تؤثر قبل الإجابة عنها أن نستمع لما قاله المفسرون
الأولون حولها .

وسنجد الكثير منهم قد شغل في تفسير الوسط بمعنى من فلسفة
الأخلاق، ومذهب لبعض فلاسفتها يرى : أن الفضيلة ما هي إلا وسط بين
طرفين هما رذيلتان : فالكرم فضيلة ، هي الوسط بين طرفين رذيلتين ، هما :
الشح والإسراف ؛ وهكذا تفسر كل الفضائل على نحو ما جاءهم من اليونان ،
وغيرهم ، من أصحاب هذه الفلسفات .

وهو مسلك في فهم القرآن لا أهتم له ، ولا أعاباً به ، رغم خلافته
وبريقه : بل أؤثر فهم الكتاب الكريم في حدود المعنى اللغوى ، الذى
عرفته العربية ، عند نزول القرآن ؛ ثم أقبل ما يحتمله هذا المعنى في أصله
اللغوى ، ومعدنه العربى ، من حقائق . هي في فطرتها أفضل عندى وأولى ،
من ذلك كله ؛ بل هي أبهى وأخلد ، وأفسح أفقا ، من هذه المعاني المتكلفة
المستعارة المجتلية .

على أن في المفسرين القدامى أنفسهم من عنى بالمعنى اللغوى لكلمة
« وسط » ، واستقصاه . فإن له : أن الوسط هو الخيار ؛ وصفا بالاسم . .
ثم بين من هذا أنه إنما جعل الخيار وسطاً ؛ لأن الأطراف يتسارع إليها
الخلل ، وأما : الأوساط المحمية المحروطة فلا . . ويورد هذا القول في

عبارات أدبية (١).

كما كان منهم من وقف عند هذه الآية ليتبين وجه التعبير فيها بالوسط في وصف الأمة . بدل التعبير بلفظ الخيار ؟ . فلنحظ أن الآية قد ختمت بتعليل لوصف هذه الأمة بالوسط ؛ هو : أن تكون شاهدة على الناس ؛ فقال : إن وصفها بالوسط يناسب هذه الشهادة ؛ لأن الشاهد على شيء يكون عارفاً به ، ومن كان متوسطاً بين شئين فإنه يرى أحدهما من جانب ، وثانيهما من الجانب الآخر ؛ أما من كان في أحد الطرفين فلا يعرف حقيقة حال الطرف الآخر (٢) . . وهذا جهد في الفهم . لكنه ليس آخر ما يقال في الآية .

وبعض المفسرون ، حتى من عني منهم بمعنى الوسط لغوياً ، إلى بيان الوسط الفلسفي اعطى . مفصلين في ذلك . أو بجملين ، فيتمون إلى أن : مابه صارت هذه الأمة وسطاً . هو أنهم ليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعليل المفرطين ؛ وهم كذلك في العقائد ، والأخلاق والأعمال ؛ ويبينون غير قليل من العقائد والأعمال والأخلاق ، على أن الخير فيها والصحيح هو الوسط ؛ ففي العقيدة مثلاً يذكرون أن نبي الألوهية تعطيل ، وإثبات الآلهة الكثيرة والشريك تشييه ؛ والصحيح إثبات الإله الواحد . .

وفي الأعمال مثلاً يقولون : إن الشدة إلى حد تحريم الطيبات في بعض الديانات مذموم ؛ والتساهل ونفي التكليف مذموم ، والوسط المأمور ، هو الصواب . .

(١) الطبري ج ٢ والزمخشري ج ١ في تفسير آية البقرة المذكورة هنا
(٢) محمد عبده في تفسير المنار ج ٢ ص ٣

وفي الأخلاق يجدون القرآن قد ذكر الوسط غير مرة ، إذ يقول :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
الفرقان : ٦٧

ويقول :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَفْقَدَ مَلُومًا تَحْسُرًا . الاسراء : ٢٩

وحين يأمر القرآن بالعدل يعضون متوسمين في تفسير العدل بهذا الوسط ، ويجعلون منه العدل الفردي ، والعدل القضائي ، والعدل العملي ، حتى ينقلوا الكلمة المشهورة : بالعدل قامت السموات والأرض . فيجعلون هذا العدل ميزان كل شيء ، حتى العناصر والأبعاد فلم يكن ذلك كله متعادلا متكافئا لانقلاب الطوائع ، واختلت مصالح هذا العالم (١) .

ونكتفي من هذا كله بجملة معنى الوسط ، وأنه تعادل ، تاركين ما وراء ذلك من غموض فلسفي عميق ، ونتناول الأمر بالحس اللغوي ، والذوق الأدبي للقرآن ، فرى مادة — وسط — قليلة الاستعمال في القرآن ، فلم ترد فيه لفظة « وسط » إلا هذه المرة ؛ ونشعر من ذلك بدقة معناها ، وبخاصة حين توصف بها الأمة في قوله : هذا « جعلناكم أمة وسطا — ونحس من المقام أن الحديث عن صلاحية هذه الأمة ، واتساق أمرها . والوسط مركز التعادل ، فيمكن من هذا أن ندرك أن المراد من هذا الوصف أن في هذه الأمة أزانا واتساقا ؛ وقد فهمنا من فلسفتهم التي أوردوها معنى التعادل ؛

(١) الفخر الرازي . التفسير ج ٥ ص ٣٤٦ ، ٤٧ ط الشريعة سنة ١٢٣٤

فقرتاح إلى أن جملة المراد ، من الأمة الوسط : أنها جماعة متزنة ، متسقة ، متعادلة ، ويدفعها إلى هذا الأمر أن مكانها في الحياة بعد الأمم السابقة بتجاربها ، وبعد تقدم الحياة وتدرجها . وتعنيها على هذا التعادل رسالة هي آخر الرسالات . . وما إلى ذلك من أخذ لهذه الأمة بمسيرة الترقى ، وتمكينها من الانتفاع بما تستطيع الدنيا الوصول إليه من تقدم ورفق . . وبكل أولئك ندرك وحدة الحياة المدنية والدينية ، واتجاه سيرهما في التقدم إلى هذا الاتزان . . . ونقدر أن هذا الاتزان المعدل هو الأصل والاساس الأول ، والأمر العام الذي يهdy القرآن الحياة إلى ابتغائه .

من هنا يمكن الالتفات إلى عناية القرآن ببيان الوسط ، أى الاتزان ، في المال فإذا هو كما سمعنا يحدث عن إتفاق الجمع المتزن بقوله :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا .

ويتحدث عن إتفاق الفرد فيقول :

وَلَا تَجْعَلْ بَدَنَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ .

فيلفتنا بذلك إلى أثر هذا الاتزان في علاج مشكلة المال ، وإلى الانتفاع بهذا الاتزان في حلها ، ودفع مضارها ، بالتماس هذا الاتزان ، والحرص على تحقيقه ، حرصاً على سلامة حياة الفرد والجماعة . فكذلك ينبغي أن نكون دائماً أمة وسطاً ، وتكون جماعتنا في ذلك وأفرادنا سواء . . نبتغى هذا الاتزان في حياة الأفراد والجماعات جميعاً . . لانسرف الجماعة ولا تنقر ، ولا تغل يد الفرد ولا تبسط .

وإنما لنجد سر قوة المعنى القرآنى ، من نظم الآية بوصف الأمة نفسها بالوسط ، إذ فى هذا الوصف لفت كاف إلى الوحدة الاجتماعية ، وقضاء على التفكير الفردى ، الذى لا يهتم فيه الفرد إلا بذاته ، وينسى ما عداه ، وهو ما يفسد فىنا كل شئ ، ويضيع به كل خير . . لأنه نسيان لحقيقة كبرى ، هى أن الفرد لا وجود له إلا فى جماعته وبجماعته ؛ وأن الجماعة لا قوة لها ، ولا كرامة إلا بفرد صالح قوى متزن .

* * *

وأماننا ما يجرى اليرم ، فى حياة الأمم القوية ، وأن سر القوة فيها ليس إلا تحقيق أن تكون الأمة وسطا ؛ ورأينا من هذه الأمم من ترقب هذا الاتزان ، فى حياة أفرادها إلى حد أن تشرف عليه فترصد سير أعماله ؛ وتلزمه بتغيير اتجاهه غير الناجح ، غير تاركة أفرادها للصدفة والخط ! فهل نقدر أن ما يجرى فى حياة الأمم المتقدمة حين تدبر لحياة الأفراد وتتدخل فى شئون معيشتهم ، كما كان الرجل الفرد فى الماضى يدبر لمعيشة أسرته ، فيختزن لها حاجة العام من طعام وشراب . وذلك التدخل من الدولة ليس إلا ما يجب عمله لتكون الأمة وسطا ، كذلك الأمة التى أراد القرآن بهديه أن يجعلها كذلك

يا قوم . . لقد مضى الزمن الذى كانت فيه مهمة مدبرى المال فى الحكم أن يدبروا لاتزان ميزانية الحكومة ، وملء خزائنها ، وجاء الزمن الذى ألزم مدبرى المال فى الحكم ، بأن يدبروا لاتزان ميزانية الفرد ، وتعاود دخله مع حاجة حياته فى مستوى إنسانى ؛ وها نحن أولاء قد شعرنا بذلك حين عرفنا الاقتصاد القومى ؛ فهل نتولى مشكلة المال بإصلاح جاد ، يرضى النفوس ، ويحقق اتزاناً للأمة يجعلها أمة وسطا ؟ ذلك ما يلفت إليه هدى القرآن ويتولى بيان ، فى المال بمخاصة ، لأن هذا المال عصب الحياة ، وقوام الوجود لذلك الوسط .

وهذا الاتزان هو : الأساس الأول . والفكرة العامة . التى أشرت

صدر هذا الحديث إلى إلتباسها من هدى القرآن ؛ في حل مشكلة المال ، حلا
يوق الحياة ويلات الآراء الخاطئة ، وغضبات النفوس الخائفة . . فهل لكم
إلى أن تعملوا تفكير الدنيا حولكم بالتوجيه الجامع لهذا الهدى الحكيم ،
وتلتمسوا ، بل تجددوا ، في سبيل هذا الاتزان لتكونوا أمة وسطاً . .
ولا تكتفروا في ذلك بالوعظ العام ، والإرشاد الكلاسي ، بل تصيروا هذا
كاه إشرافاً عاملاً ، وتوجيهياً فعالاً ، وتديراً منظماً ، وواقعاً اقتصادياً تتزن
به حياة الجماعة ، فلا تسرف ولا تقتز . . وكان بين ذلك قواماً ؛ وتقرن به
حياة الفرد ، فلا ييسط يده كل البسط ، ولا يجعلها مغلوطة إلى عنقه ، فيصلح
الفرد بصلاح الجماعة ، وتصلح الجماعة بإصلاح الفرد ، وتكونون بذلك
أمة وسطاً .

١٩٥٠ / ٣ / ٤

وَأَرْحَمَكُمَا جَمَعَانِ

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِيُؤَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

هو هدى القرآن . في مشكلة المال . من مشكلات الاجتماع . وإنها لذات الأثر القوي . في سلام الفرد والجماعة ، واستقرار حياتهما .

وقد طالعنكم قريبا . ببعض الأصول العامة . التي يرعى عليها القرآن هذه الحياة . ويقم وجودها ، على اتزان واتساق ، يوق الفرد واجمع كل اهتزاز واضطراب ، ويحفظ السلام الآمن .

ونريد لتتابع الحديث عن بعض هذه الأصول العامة . والأسس الكبرى . في قيام الجماعة الخيرة ، المكونة من آحاد سالمين من آفات التباعد والتنازع ، يواجهون الوجود صفا ، كأنهم بنيان مرموص ، فيتقدمون بين الأمم وحدة إنسانية صحيحة ، خيرة كريمة ، طامعة إلى المثل السامية .

ومما يضع القرآن . من الأصول العامة لهذا البناء قوله :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا . وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ .

الأنعام ١٣٢

وقوله :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

الأحقاف ١٩

ولو رحت تسأل المفسرين الأولين ، عما لفهم إليه هذا الهدى لرأيتم يشغلون عنه ، بما لا طائل تحته ؛ كالبحث في أن الجن مكلفون أولا ؟ ويثابون ويعاقبون أولا ؟ ! ويدخلون الجنة أولا ؟ ! إلى ما يتصل بذلك .

ما يشغلهم عن تدبير دنيا الاناسى الطاهرة . التى قد يكون فيها . من شياطين
الإنس ما يحتاج إلى مضاعف العناية .

وهؤلاء المفسرون قد خصوا الحديث ، قبل ذلك بالآخرة فقط ، وجعلوا
الدرجات هى درجات الجزاء الأخرى . مع أن سياق الآيتين فى المقامين لا يحتم
هذا التخصص بالآخرة ؛ وهبه يتحدث عن الآخرة فإننا لانسى أن هذا
الدين إنما هو إصلاح للحياتين . وما الحديث عن الآخرة وجزائها إلا سبيل
إلى إصلاح هذه الأولى وإسعادها ..

ولكن مفسرينا — رحمهم الله — قد شغلوا بأفة ما يشغل به كل من
أراد فهم نص ، وتفسير عبارة ، إذ توجهها إلى ما يسيطر على تفكيره هو
الاهتمام به .. وقد كانت حياتهم بنظمها وأوضاعها داعية إلى الهرب من الدنيا ،
والقرار إلى الآخرة . فكانت لهم تلك العناية بها وحدها .

ولو قد عنى كل متفهم ومفسر بسياق ما يفهمه ويفسره ، وقدر
العبارة ، من إيماء وتوجيه ، وماتدل عليه من معان معروفة للنص عند وضع
النص المفسر ؛ وراعى المتفهم ذلك لاتيحت عنايته إلى الهدف الحق للقائل ،
وانطلق إلى الأفق الذى رنا إليه .. وهو ما لم يتبأ دائماً لمفسرينا . فظل هذا
القرآن ، بهديه الحكيم ، بعد علمهم الكثير فيه — أثابهم الله — موحياً
إيماء متجسداً . لا يزال فيه المجال الفسيح ، للرغبة المخلصة فى فهمه ، والانتفاع
بتوجيه للحياة الجمادة .

* * *

وإنه ل يبدو للبتصل بهذه التفاسير السابقة أن منها ما غلبت فيه الثقافة
الخاصة لأصحابه على انبجاهم فى فهم القرآن ، فوجت ذلك الفهم وجهة
خاصة ، بل طبعته بطابع فكرى معين حدد فسيح الأفق القرآنى أحياناً
وألزمه ما لانتلزم عباراته أحياناً ، فكان منهم^(١) من يقف من هاتين الآيتين
السابقتين موقفاً كلامياً محضاً ، متجهاً إلى مسألة الإرادة الإنسانية ، وحرينها

(١) انظر تفسير الفخر الرازى . ج ٤ ص ١٥٢ — ط الشرق سنة ١٣٢٤

وهدم حريتها ، فرأى أن في هذا المقام دلالة على صحة قوله هو في الجبر والقدر ؛ ومضى في بيان ذلك وشرحه ، موعلا في تلك المشكلة النظرية الأدبية ، التي أثارها الجدليات ، ولم نصل من حلها إلى شيء ؛ بل نورطت في مأزق لم تستطع الحياة العامة التورط فيها مع الجدل ؛ فذهبت تلك الحياة تواخذ ، وتحاكم ، وتعاقب ، وتلقى المسؤولية . . كما قررت الأديان ذاتها ذلك : فكلفت ، وأثابت ، وعاقبت ، وميزت بين المنفسد والمصلح ، من بنى الإنسان . . فسأله الجبر والقدر - مع كل هذا - ليست مما نجد في سهولة عناية هاتين الآيتين بها ، حينما تقرر أن ارتباط المنزلة والدرجة بالعمل ، ذلك الارتباط القوي الوثيق ، وإنما الذي يطمئن إليه قارئهما : أنهما تحدثان عن سر الحياة . واحتمال تبعاتها . وتنظيم تناولها . والحرص على سلامة تقدير العمل ، وجزائه فيها . . وذلك هو ما ينبغي أن نقف عنده . ونضى به ، مقدرين أن هذا القرآن هدى للتي هي أقوم . . نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام .

* * *

ونجاوز ذلك كله لننظر في فهم هذا الأصل الاجتماعي الجليل ، الذي شعرنا بوجوده في نظم الآيتين الكريمتين : بعبارة واحدة ، ولكل درجات مما عملوا ، فيبين لنا أن النظم متين الفسح . قوى الأسر ، مثير لأصل أصبل ، وإحساس شديد ، بصلة المنزلة والقدر بالعمل : وربط درجة العامل بما عمل ؛ فانظر لقوله « درجات مما عملوا » وإقاسه التقدير على العمل ، وتعبيره بأن المنزلة من العمل « مما عملوا » ؛ فللفظ « من » في هذا التعبير قوة واضحة لانجدها في مثل قوله .. « درجات مما عملوا » أو « فيما عملوا » أو « من جنس مما عملوا » وما إلى ذلك من عبارات ، فالمنزلة من العمل : هو أصلها ومنشؤها : وهي منه منزعة .

وتشعر أنه قال « مما عملوا » ولم يقل « درجات من العمل » ليدكر الإسناد المباشر ، وينسب العمل إليهم : فأقذارهم مما عملوا هم ؛ ولو كانت الدرجات من العمل لاحتمل أن يناصروا العمل : أو يروجوا له ، أو

يشجعوا ما يقع من عمل غيرهم .. كلا .. لاشيء من ذلك بل الدرجات بما حملوا .
ولا تنس أنه اختار من الفعل صيغة الماضي ، التي هي لما وقع ، وتم ،
وانتهى ، فالدرجات بما تم من عملهم تماماً فعلياً . . ومن هنا ندرك مافي
النظم الملتزم في الآيتين ، من توجيه إلى الربط بين المنازل والأقدار
والدرجات ، وبين عمل من يراد تقديرهم وإعطاؤهم الدرجات .

ثم إن هذا الأصل القوي قد جمل عاماً شاملاً ، ودلت العبارة على قوة
هذا العموم ، وأنه ، لكل ، قد ذكرت السكينة ، ولم تضاف إلى صنف ، أو
جنس ، أو نوع ، أو فرد ، بل أرسلت متنوعة تنوينا ، يعوض عن كل
ما يمكن أن تضاف إليه ، فلكل المكلفين ؛ أو العاملين ؛ أو الأفراد ؛ ولكل
جنس ؛ أو كل ما يمكن أن يكون . . لكل أقدار بما عمل .

ولك أن تجد من عموم هذا الأصل ، وسهولة ، وأصالة ، ما تجد نفس
حساسة للفن القولي القرآني ، من قوة المعنى ، في ربط الأقدار ، بعمل
العاملين : أى عاملين كانوا ، وأياما كانوا . .

وإذا ما ارتبط التقدير ، والمنزلة ، والدرجة ، بما عمل العامل فقد احتاج
ذلك إلى التقدير الدقيق . السليم اليقظ ، لعمل من يعمل ، وبانت أهمية
ذلك . في تحقيق هذا الأصل ، وظهور أثره في الحياة . .

وذلك التقدير الصحيح ، والبالغ ، اليقظ ، هو ما مضى عليه ، بيان
القرآن . لهذا الأصل ، ذلك البيان ، ذا الروعة القرآنية ، إذ يعقب على
تقرير هذا الأصل الهم ، بقوله : وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ؛ فينس
هل النفي المستأصل للغفلة عن الرب ، وحاشاه ، جل ثناؤه ، أن يتوهم ذلك
فيه ؛ ثم النفي تصاحبه الباء في قوله ، بغافل . مشيراً إلى الأهمية العظمى لتقدير
الدرجات ، الذي يحتاج فيه إلى نفي الغفلة ، عن الحكيم ، القادر ، الخبير ،
العام الذي يعلم السر وأخفى .. فإلى أى حد يحتاج البشر ، بطاقاتهم المحدودة ،
إلى التنبيه ، واليقظة ، والحذر ، والدقة في تقدير عمل من عملوا ؟؟ وذلك

هو تمام ما يقرر من هذا الأصل الهام ، يبلغ التعبير ، في قوله .. لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا .

وهذا التقدير الدقيق العادل له ما بعده ، من جزاء واف ، على عمل العامل ؛ وهو ما يكمل بيانه في الآية الثانية ، بقوله ، بعد هذا الأصل ، الذي تقررت فيه العبارة نفسها ، لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا . وتلاه في الآية الثانية قوله ، وَلِئْسَ فِيهِمْ أَجَالُهُمْ ، أى أن هذا التقدير الذي سمعنا وصف دقته . (عما هو وسيلة لتوفية العاملين أجر عملهم الذي قدر لهم ، تقدير أليس فيه مكان مَّا لحيف أو جور ، لأنه تقدير مصون برعاية الله ، الذي لا تجوز عليه غفلة ما ، فجعل القدر والدرجة مما عملوا ليوفهم أعمالهم ، ويزيد هذا تقريراً ختم الآية بقوله : وَمَنْ لَا يُظْلَمُونَ ، وهو تقرير بعيد المدى في نفي الظلم . وتأكيده العدل تأكيده ثابتاً ، مطرداً ، مستقراً ، بهذه الجملة الاسمية .. والدلالة فيه بعيدة المدى .

* * *

وليس ما يذكر من هذا الأصل ودقته ، وقيمته وأثره في الحياة بما ندعجه إدعاء ، أو نتلسمه تلمساً ، بل هو مما يلفت إليه هدى القرآن لفتاً ، يبينه السياق في الآيتين ، بياناً صريحاً ، لقيمة هذا الأصل ، وجدواه على حياة الجماعات . وذلك أن هذا الأصل إنما سبق فهما ، بعد حديث القرآن ، عن حياة الأمم ، وآفاتهما الاجتماعية ، وذلك أنه في إحدى الآيتين يسوقه بعد قوله :

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ .

الأنعام ١٣١

وبعدما : ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون .. وفي الموضع الثاني يقول :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّمٍ فَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ إِلَهُهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ .

الاحقاف ١٨

ويطلبها قوله: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم ؛ وهم لا يظلمون .
وتمام الدقة في هذا التفسير الأدبي لمعجز القرآن هو فهم السياق الذي
يرد فيه التعبير القرآني ..

وهكذا ندرك أن تقرير هذا الأصل العام : من ربط التقدير بالعمل .
والجزاء الدقيق على العمل بلا ظلم ، إنما هو تقرير قرآني ، لا شيء فيه من
اختراع القول ، ولا تحكم الفهم ، بتوجيه شيء ما ، ليس من سياق القرآن
وتوجيهه ، ومرماه الجلي البين ..

ولو وقفت أشير إلى ما في الآيتين وسياقهما ، من النزعة الاجتماعية
لجهدت وأطلت ؛ في غير حاجة ، بعد الذي سمعت من نظم الآيات ، وموقع
هذا الأصل في السياقين .

* * *

يا قوم . . أرايتم لو قدرتم هذا الأصل ، وجعلتم درجات الناس بما
عملوا ، والتزمت في ذلك التقدير الدقيق ، لتوفوا العاملين عملهم ؛ وهم
لا يظلمون ؟ .. ماذا كان يكون الأثر في حياتكم المالية والعلية . . وماذا
تسكون الجدوى على استقراركم وتقديمكم ؟

وإلى أي حد تذوب مشكلاتكم المالية والاجتماعية بالتزام هذا الأصل ؛
الذي يراقبه من لا يغفل ؛ ويوفيه من لا يظلم أحداً .

وما بكم من حاجة إلى أن أعدد لكم من مظاهر عدم التقدير . . وضياح
الجزاء . . والدرجات بلا عمل .. فأنتم أكثر استحضاراً لذلك بما حولكم ،
وأشد ابتهاهاً ..

وأنتم بذلك أكثر الناس تقديراً لصحة هذا الأصل ، وأثره في علاج
مشكلاتكم .. فهل تنفع الذكرى ؟ أرجو وآمل .

١٩٥٠/٣/١٤

صراع المبادئ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ،
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ .

باطمئنان الايمان ، وهدوء اليقين ، وفي نور الكتاب المبين ، ننظر فيما
حولنا ، من اختلاف الآراء ، وصراع المبادئ ، محاولين التأسي ، بما
وصف الله به رسولنا الكريم ، في قوله :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ، حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

قرئى للنكر . ونحرص على هداية المخالف ، يمز علينا ما عنت لإخواننا
في الإنسانية ، فإنها النفس الواحدة . . والله المستعان على هذا التأسي ،
بتلك الحلقية السامية النبيلة .

ننظر إلى الدنيا حولنا اليوم ، وعلى ذكر من أمسها القريب فنراها
ثائرة الأنفس ، مهتاجة القلوب ، مبللة الأرواح ، قد لقيت كل أمة منها
أختها بالرأى المخالف . والمذهب المغاير ، والمبدأ المعاكس ؛ دوراء ذلك كله
العدة الفاتكة ، والقوة الماحقة ، والأسلحة المهلكة ، والمبتكرات المبيدة ،
والجد في ذلك متصل ، والنشاط عنيف ؛ وقفه بدا الكيد . وصرح الشر ،
وتقسمت هذه الأرض خطتان ، وتوزع ذوى الشأن من أهلها مذهبان ،
فانتظم الأقوياء فيها معسكران ؛ وتجاذبت السيطرة فيها قوتاهما ، ومن وراء
ذلك من المصاف والاحلاف تبع لهؤلاء وأولئك ، أو ضحايا لهؤلاء
وأولئك .

وترى ذلك كله فتحسبه من أشرار الساعة ، وتخاله من علامات القيامة وتعهده بداية النهاية ، وأمازة دنو الخاتمة ، ويتملكك جزع منهار ، وبأس متهالك . : لكن لو قد أفرخ روعك ، وأسعفك صبرك ، وعادتلك الثقة المؤمنة ، وراتك البصيرة الهادئة ، والنظرة النافذة ، لرأيت الأمر على غير هذا الوجه ، وفي غير هذه الصورة ، ولبدالك — أو كاد يبدو — أن الشر لا يخلو من خير ، وأن التجربة المعانية ، والشدة القاسية سبيل المعرفة الصادقة والحكمة الحقة ، وأن فتنة الذهب بالنار تصفية وتنقية ، وأن المادة المظلمة والجسم الكثيف غلاف للعقل المستشف ، والروح المحلقة ، والفكر النقاد . وعلى اجتماع هذين أقيمت الحياة . فلا تَبْسُتُوا من رَوْحِ اللَّهِ . . لأنه لا يَبْسُ من رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ .

. . .

وهل يبعد أن نقدر أن هذا الاختلاف في الآراء ، وذلك التقاتل على المبادئ ، إنما هو من نوايسر الحياة على الأرض ، وليس ظاهرة تحلل ، ولا أمانة فساد ؟

وهل يصعب أن تلح وراء هذا النضال والنزال وميض أمل ، وأن خلل هذه المعارك والمهالك بارقة رجاء خير ، وأن الإنسانية تلح هذا الويض وتستشف لهذه البارقة . رغم ذلك كله ؟ . . وأنها بعد ما تمنى ، وتلقى ، وتبدل . وتحسر ، ستظفر بعد ذلك كله ، وتكرن هي المنتصرة آخر ذلك كله ، لأنها تزداد بكل أولئك شعوراً بكيانها ، ومعرفة لنفسها . وإقرار لحقها ، وإثباتاً لكرامتها ، إذ لا يبقى على هذه الشدائد إلا الأمل . ولا يظفر إلا الأصلح . . فاما الزبد فيذهب جفاءً ، وأما ما ينفعُ الناسُ فيمكثُ في الأرض .

وفي هذا الطريق الوعر . والمسلك الصعب قد سارت البشرية . منذ ظهرت على الأرض . فلم تعرف عملاً نافعا . ولم تكسب علماً جديداً

ولم تغير نظاماً قاسداً ، ولم تصلح خلقاً رديئاً إلا بعد أن خالف لاحق سابقاً
وغاصم متأخر متقدماً ؛ وقربت الحياة في هذا الحصار قرايين : من أعراض
وأرواح ، وأموال ؛ وبهذا الذي قدمت في سالف الأدهار استطاعت أن
أن تظفر أخيراً ، بألوان من المعرفة ، وصنوف من العلم ، وفنون من
العمل ، وضروب من الهداية ، فكشفت أمرار المجهول ؛ وارتفعت عن
مستوى ما حولها من كائنات أخرى ، بقيت سوائهم ضوال . فشعرت
هذه البشرية بوجودها ، وعرفت بعض نفسها ، وغيرت من أمرها ، ورفت
من حياتها ؛ وهكذا كانت دائماً تعطى وتأخذ ، وتخسر وتربح ، وتبذل وتظفر
وتناضل فتتقدم . ولا أحسبنا نخطئ الدلائل على ذلك في ماضيها القريب
أو تاريخها البعيد ؛ بل إننا لنجد خط سيرها ، في التاريخ واضحاً ، وقبة اتجاهها
بادية ، ونشهد أن نتيجة هذا الصراع دائماً هي : مع العصر يسراً ، ومع
الضحايا مكاسب ، وبعد الصفاء تقدم في نظم الحياة ، ونحسن في نمط المعيشة ؛
بعلم يكتسب ، وحق يستفاد . وما ذلك — فيما أقدر — إلا بعض معنى
هذا الأصل ، الذي تشير إليه تلك الآية ، التي صدر بها هذا الحديث .

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ،
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ .

وعلى هذا الفهم يسير الصراع الإنساني ، وعلى هذا التأسي يخلق الرسول
عليه السلام : من حرص على المخالف ، وضيق بعنت المدعويين . . على
هذين الأساسين ، من عقلي ونفسي ، نريد لتنظر في هذا الصراع الاجتماعي ،
على المبادئ المتخالفة ، والمذاهب المتعارضة ، التي تتوزع البشر اليوم .
وتتقسم الأمم الآن .

ولمنا بعد الاطمئنان إلى جملة الرأي ، في سير هذا التنازع فدرك — في
يسر ووضوح — أن هذه البشرية كلما نضجت خبرتها ، وزادت مهارتها
وتقدم عليها ، قوى شعورها بذاتها ، وزاد تطلّعها إلى الوجود الكريم ؛

والحياة العزيزة ؛ فدعا الداعون ، وسعى الساعون ، بل ناضل المناضلون ، في سبيل أن يكسبوا حقوقاً ، في حياة تليق بعقول مفكرة ، ونفوس عسة ، معترزين بكرامة هذا الإنسان ، غير مكشفين بهذا التكريم بالقول المردد والاعتبار المفهوم ، والرأى المقرر ، بل عملوا ليجعلوا ذلك التكريم حقاً مؤكداً ، وأمرأ واقماً ، ونظاماً سائداً ، تعمل الجماعات على تشريعه وتنظيمه ، وتحقيقه وتنفيذه ، غير راضين بما دون مستوى من العيش ، يرضى هذا الإنسان الكريم ، ويليق بالكائن المتعقل ؛ المنتمدين . . . وفي سبيل تحقيق ذلك وتأصيله ، وصونه وضمانه ، كانت المذاهب السياسية ، والمبادئ الاجتماعية أنراً لثورات أشعلتها ، ومعارك خاضتها ؛ فآزالت دولاً ، وأوجدت حكومات تحمي ما كسبته مجدها وجهادها . . . وذلك هو الصراع الذي تلون اليوم به السياسات في كل مكان ، وتدور حوله المنازلات ، ويقوم عليه وجود الدول ، ومنه يكون لونها . . . ويؤخذ اسمها . . . ويرفع شعارها . . . وتتخذ شعارها . ولو نظرنا في أناة ، وقدرنا في نريث ، لرأينا الأمر في جملته وتفصيله ليس إلا محاولة هذه البشرية أن تكسب حقاً ، وتحقق أملاً . مهما تفرق السبل ، وتعارض المذاهب . وتختلف الصور . . . ولا تستبعد في شيء هذا الذي أعرض عليك ، من طمع هذه البشرية وأملها ، ومحاولاتها الظفر بحق الإنسانية الكريمة . مهما تتخالف مذاهب الناس ، ومهما تتعارض المبادئ الاجتماعية ؛ فإنك أترى وتسمع مصداق هذا ، فيما ملاك الدنيا حولك ، من أهداف متحدة ، وغايات متماثلة ، تبدو في وعود هؤلاء جميعاً ، كما تتعلق بها برامج هؤلاء وأولئك ، وتتردد بها أحاديثهم في كل مناسبة . . . مهما يختلف التدبير . ويتنوع العمل .

وها نحن أولاً : نسمع ما حولنا . من مذاهب تنقسم الدنيا ، وآراء تتوزع الأرض ؛ فديمقراطية وشيوعية ؛ ومبادئ هادئة ، وأخرى بائية ؛ ومبادئ قاسدة ، وأخرى صالحة . . . لكنها جميعاً سواء ، تتنصل هدفواً واحداً ، وتستيق - ولو بالدعوة والنشر - مثلاً واحداً ، فالكل يتحدث عن الحريات وتوافرها ، ورفقها ورغدها ، والمستقبل وإشراقه ، وسعادته . . . ولو لم يكن

في الأمر إلا هذه الدعاوى المرددة ، والإذاعات المنشورة لاستنارت بهم
الأذهان ، واستشرفت النفوس ، وتطلعت الأرواح ، إلى هذا الأمل الموهود
ولا يعلم إلا الله ماذا يكون في الغد ، «حول هذه المبادئ» ، من صراع ونزال ؛
وما تخسر البشرية في هذا من أنفس وأموال . . لكن لابد أن تخرج البشرية من
هذا بقرب من تلك الآمال ، ودنو من سمو هذا المثال ؛ وسيحقق هؤلاء
وأولئك — راضين أو راغمين — بعض الذي يزعمون ، فتجري الفطرة
على سيرتها الأولى ، وتحقق السنة اتساقها المستمر . فلا يخلو شر من خير ،
ولا يكون كسب إلا يبدل . . وتستطيع البشرية — فيما ترجو دائما — أن
تمضى صعبا ، وتذهب قدما .. وكانت تستطيع أن تقلل ضحاياها ، لو أصاحت
لهدى ، وانتفعت برشد ، ووعت نصحا . . وليت . . وليت

* * *

يا قوم . . هل لكم إلى الانتفاع بهدى القدوة النفسية ، ووحى الحكمة
العقلية ، فأما القدوة النفسية فبقيا سممت أثاره منها ، في هدى القرآن ،
من معاملة المخالف ، في حرص عليه ، فتنفخوا بذلك ، فيما تبغون من
مقاومة المبادئ الهدامة ؟

وأول ذلك من القدوة النفسية : أن تكون دعوتكم متسامية بسيد
القادة ، تحب أن تحرص على من تدعوم ، ويمز عليها ما يعضهم ، وتقول لهم
برأفة ورحمة ، لا بالهجماء المقذع . والسب المفحش ، فما كانت هذه دعوة ،
ولا تلك حجة . . وحبذا الراحة من هذا العناء . .

وأما الحكمة العقلية ففي الشعور — بعلوم الإنسان ، وكرامة الآدمية ،
شعورا يدفع إلى عمل ، فتكون مقاومة الشر بالخير ، ومناضلة الفساد
بالإصلاح ، إصلاحا حقا ، جادا عاملا نافذا ، ناجزا ؛ فبذلك توفرون على
الآدمية بعض خسائرها ، وترضون طموحها ، وتحترمونها تساميا . وتودون
حقها ، وتقدرونها ما هي إليه سائرة ، وله متطلعة ، وبه مستمسكة ، وليس

بالغريب عنكم أن تكونوا خير من يتأسى بالقذوة المثل : فيدعو مترفعا ،
ويدرك الحكمة العليا واعيا ، فيعمل جاهدا ، وينفذ مصمما ، وأتم الذين
دعيتهم إلى العمل ، ودفعتم - فيما سمعتم - إلى التقدير بالعمل ، وخير ايمانكم
أن يشفع بالعمل - وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اٰقَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ

١٩٥٠/٤/١١

رفع الدرجات

أو أتحدث عن رفع الدرجات ؟ إذن غزال غائل أنى أتحدث عن تلك المراتب المالية ، فى الوظائف الراتبية ، لذوى العمل الحكومى ، وهاتيك الأقدار للعاملين ، من درجات فنية ، وإدارية وما إليها ، ورفع واحدة منها ، وتغيير مربوطها .. ومثل ذلك ترهف الأذان ، وتجه النفوس كثيرا . . وفى الحق أنى لأبعد عن هذا الموضوع كثيرا ، وإن كنت لا أفقه فى هذا النظام كثيرا . . .

نعم .. لا يبعد حديثى عن نظام الدرجات والمرتبات ، إذ أتحدث عنه فى دائرة أوسع وأفسح من دائرة الوظيفة الحكومية والموظفين .. فأحدث عن الدرجات والمرتبات ، والمنازل ، التى ينزلها الناس فى الحياة ماديا وأديا ، سواء أكانوا مستخدمين فى الحكومة أم غير مستخدمين . فى أى عمل .. ومن أى فئة . . .

وأظفر إلى المدارج والأقدار التى تحمل الناس أقساما ، وتردم طبقات ، لألتبس من همدى القرآن شيئا من البيان لأساس هذا التقدير . ومنشأ ذلك التفريق . وهل يرجى أن يكون ذلك الأساس . بما لانهج به أحقاد ، ولا تنور منازعات ، ولا تالم نفوس ، ولا تخرج قلوب ، ولا تغلق فى المجتمع مشكلات .

...

وأجد أن الناس قد زين لهم حب الشهوات ، من متاع الدنيا ، فجذوا فى طلبه ، وتنافسوا عليه ، وتقاتلوا ، حتى كان تاريخهم على الأرض صورا من السى إلى هذا المتاع ، وضروبا من الحرص عليه ، وأساليبهم فى ذلك

هى التى خلقت المشكلات ، وأثارت الواجهات ، وهاجت الحروب ، وأخرجت الأضعاف .

وهكذا تفرقت السبل بأبناء آدم فى كل شئ* من مادى ومعنوى : فهم أجناس وشعوب ، وألوان ، ولغات ، وأديان ، ومذاهب ، وطوائف ، وشيع ، ونظام ..

ومن كل أولئك وبه يستحكم بينهم العدا ، ويشته الخصام ، وخصومات العناصر والألوان .. وخصومات العقائد والأديان .. وخصومات الآراء والمبادئ .. وخصومات المذاهب الاجتماعية والنظم .. وفى تلك الخلافات المشتجرة . والمنازعات المستعرة تضع حقائق ، وتهم فضائل ، وتنكر مزايا ، وتجدد مكارم .. ليشوه قوم ما عند الآخرين ، أو لتطمئنة قوم بآراءهم عليه وما عندهم . فيضيق على هؤلاء وأولئك ما فى كل ذلك من خير ونفع ، لعله كان يأسونهم جرحا ، أو يقرب مسافة خلف ، أو يلطف من حدة .

وفى هذا الذى نستمتع من هدى القرآن يرجى أن يكون الانتاد غير المنذفع ، والهدوء غير المنفعل ، سببا للانتفاع بشئ مما خلف للحياة جمده متصل ، طويل ، فى سبيل الحق والخير والسلام . على يد رسول كريم .. أو مصلح مخلص .. أو مفكر عبقرى .. أو حكيم فطن . تراءت له الحقيقة ، وخلصت منه النية .

...

ولقد أنهى إليكم من هدى القرآن ، فى الحديث عن : درجات ما عملوا . أنه يقيم هذه الأقدار والمراتب ، والمنازل ، فى الأولى والآخرة . على أساس تراتج له المقول ، وتطمئن به القلوب ، اذ يجعلها درجات بما عملوا .. فى تقدير سليم دقيق ، يوفهم أعمالهم ، عدلا بلا ظلم أبدا ، وفى دقة كاملة ..

ولمخنا من إجماع النظم القرآني ، في تأصيل هذا الأصل وترسيخه ، ما يمكن من إيضاح وقوة - ولكن الدنيا تصطبغ حولنا ، بدعاوات شاكّة ، وفقوس تقبض بصنوف من السخط الحائر ، والإنكار المتبرم وتجمل من الأصل المرضي في التقدير موضعاً للحاجة إلى القول المبين ، والاستيفاء المبرء لهذا الأصل من الاشتباه أو الاتهام . . ولذلك وصلته بهذا الحديث عن رفع الدرجات . . وهل جرى هدى القرآن فيه بما يعزز الأصل العام ، في التقدير بالعمل ، أو تراه تركه عرضة لهزة تؤثر فيه ؟

. . .

وتتظر فترى الناس قد اختلفت فيهم المذاهب الاجتماعية ، فنصبت تلك المذاهب لكيد المخالفين ، وكان من هذه المذاهب ما هو محتد حائق ، عنيف ساخط . يرى آلام الأحياء ، وبؤس بني الإنسان . وما بينهم من فوارق قاذحة ، وحظوظ متباينة ، وطبقات متنازعة ، فيشق عليه ذلك ويسخطه ، فيندفع زاعماً أن للدين يداً وعملاً ، في إقرار هذا والتفكير له ، وحمايته والدفاع عنه ، بما يقرره من التسليم بالسلطة المطلقة ، والإرادة المنفردة ، المحتركة في المنع والمنع ، والإعطاء والحرمان ، والتفريق في ذلك على غير أسس مفهومة ، ولا مبررات مقبولة ؛ ويعد هؤلاء الساخطون من هذا اللون ما يقال دينياً ، عن الرفع والوضع ، بالمشيئة الآلهية المجردة فحسب . . ويم قول هؤلاء الساخطين كل دين وملة ، لا يفرقون ولا يميزون ، فيعدون هذا الذي ينسبونه للدين مؤثراً . على الأصل العام ، والمبدأ الأساسي الذي تبين أن القرآن يقرره في وضوح جلي وهو :

لِكُلِّ دَرَجَاتٍ بِمَا عَمِلُوا . . . ولمثل هذا من قولهم حسن الوقوف عند رفع الدرجات ، وقفة تبين أساسه وأصله . . وهل هو في القرآن بالتشهي المتحكم ! وعلى غير أساس ولا أصل ، سوى المشيئة أياً ما كانت ؟

. . .

وترى أن القرآن يتحدث عن رفع الدرجات ، بمحض المشيئة ، في موضعين اثنين ، إذ يقول في الأولى :

وَلَتَكُنَّ حُجَّتَنَا آتَيْنَاهَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ . الأنعام : ٨٢

وفي الثانية يقول عن يوسف عليه السلام :

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ ، فِي دِينِ الْمَلِكِ ، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ . يوسف : ٧٦

وفي الموضعين الآتين نجده يستعمل - كما ترى - تعبيراً واحداً هو : « نرفع درجات من نشاء » ، أو على قراءة أخرى « نرفع درجات من يشاء » ، والمعنى في المال واحد . لا يختلف - وهو ما يحسب أولئك الظانون بالدين ظن السوء أنه تصريح جهير . بأن رفع الدرجات واختلافها وتفاوتها بمجرد مشيئة الله ، تلك المشيئة المطلقة ، فكذلك يفهم المنتسبون للدين . ويفهمون الناس ألا موضع للسؤال ، أو طلب التعليل لشيء من هذا الرفع والوضع . يريدون بذلك ليدفعوا الناس إلى تسليم يمكن معه التمكن من رقابهم ، وجعل الفوارق بينهم قضاء ربانياً ، لا يفهم وجهه ، ولا يعترض عليه إلا من يعارض مشيئة الله . وهو ما لا يستطيع متدين أن يرفع به صوتاً . وبهذا الأسلوب ، وعلى تلك الطريقة يدفع الدين إلى الاستسلام ، في رأي أولئك الذين يقولون في الدين والتدين ما يقولون ، ويشيرون من غبار الشبهة من هذا الطريق ما يشيرون ، فيزيدون الأمر تعقداً ، ويحرمون النفوس سلاماً ، ويضيفون إلى عوامل الصراع المريع عاملاً جديداً .

وهنا يعوز الناس ما أشرنا إليه قريباً ، من الاتئاد والهدوء ، والمصابرة

في التحدث إلى أولئك المهاجرين ، ليلقوا لنا القول بأناة فصيحة ، وشيء من حب للحقيقة ، ينصفها ويقبلها حيث كانت . . فننظر وإياهم إلى رفع هذه الدرجات بالمشيئة . في ضوء قى إنساني ، يجد الحس القرآن في اللفظة التي يكثر دورانها فيه ، لتعرف ما يتسق به معناها ، في مواعظ ورودها المختلفة . . ثم ننظر - في هذا الضوء الفني الانساني نفسه ، إلى سياق الآيتين ، المتحدثين عن رفع الدرجات ، لتعرف المعنى الذي يوجه إليه السياق ، بعد الذي وجدنا من إحياء النظام القرآن فيهما ما يؤيد هذا البيان .

ولكنني مع الحرص الشديد ، على أن يفهم القرآن هكذا ، وألا يفهم إلا على هذه الطريقة الفنية الحساسة ، أخشى أن يفهم أولئك الذين نحدثهم عن الهدى الاجتماعي في القرآن ، أن ما نحاوله اليوم ليس هو الذي فهم به الناس هذا القرآن قديما ، حينما وجدوا الحياة تلك الوجهات ، التي منها الشكوى ، وأقروا مبادئ الاستسلام والتسليم ، في عقول المتدينين من الناس ، وفي نظام حياتهم الاجتماعية ، فكان في تلك النظام ما كان من ثغرات اجتماعية . ومناشئ للاضطراب ، صنعت تلك الفوضى في الطبقات . . ومن أجل ما أخشاه من مثل ذلك أعمد دائما إلى قول بعض المفسرين الأقدمين أنفسهم بمن شاموا بعض هذا النور ، واتجهوا إلى مشاركته . أبداً من قولهم التوجيه إلى تمام البيان الفني ، والتفسير الأدنى .

* * *

وفي هاتين الآيتين السابقتين نسمع للأولين من المفسرين أنفسهم ، حين يحدثون عن تلك السنن الإلهية ، في تقدير المراتب ، وإنزال الناس منازلهم في الحياة ، فإذا غير واحد منهم يقف ابفهم : أن رفع الدرجات يجب أن

يكون في غير شهوة ، ولا تشه ، ولا مجازفة ، ولا عبث ، ويجدون هذا المعنى .
في لفظ القرآن ، وهو في الآية الأولى : « وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم
على قومه ، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ، فيقول مفسر (١) »
منهم « وأما قوله حكيم عليم فالمعنى أنه إنما يرفع درجات من يشاء بالحكمة
والعلم ، لا بموجب الشهوة والمجازفة ، فإن أفعال الله منزهة عن العبث
والفساد والباطل .

وكذلك يقول مفسر آخر (٢) : نرفع درجات من نشاء ، بالحكمة
والعلم ، إن ربك حكيم عليم ، فيرفع الدرجات بمقتضى الحكمة والعلم ، لا بموجب
القشوى والشهوة .

فهم — كما نسمع — يحملون رفع الدرجات بمقتضى مشيئة حكيمة
عليمة : لا تعبث ، ولا تجازف ، ولا تشتهى ، ولا تفعل الباطل ، ولا ترتكب
إفساداً . . . وعلى هذا فليس في التدين خطر ما على دقة التقدير ، وعدالة
الدرجات ، وإقرار الحق في رفعها . وليس في شيء من هذا ما يلزم الناس
بالخنوع ، أو تقبل الفوضى ، والسكوت عن طلب الحكمة ، بل طلب
الحكمة العالمة .

ثم إن هؤلاء المفسرين مضوا إلى أبعد من ذلك ، في تقدير العدل والحق
فاستنبطوا من الآية أنها ترفع شأن العلم ، بحمله أساس التقدير ، فاسمع
لقاتلهم (٣) يقول :

« هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات ، وأعلى الدرجات ،
لأن الله وصف إبراهيم عليه السلام بقوله . . . نرفع درجات من نشاء ، عند

(١) الفخر الرازي — التفسير — ج ٤ ص ٨٣

(٢) التيسابورى — على هامش الطبرى — ط بولاق ج ٧ ص ١٧٩ و ١٨٠

(٣) الرازى ١٥١/٥ — يتصرف في اللفظ .

لإيراده دلائل التوحيد ، والبراهنة من إلهية الشمس والقمر والكواكب ..
ووصف يوسف أيضا بقوله : « نرفع درجات من نشاء ، لما هداه إلی
الفكرة ، والحيلة التي سلكها مع أخيه » .

وكذلك أضاف الأفديمون أنفسهم إلى عدالة التقدير فضل العلم ، حين
يكون أصل التقدير ومرده ، فيكون للعلم وأهله أرفع الدرجات ، وأسمى
المراتب ، لأن الدرجات بما عملوا .. والعلم بهذا أفضل عمل ، والأمر على
هذا بين جلي ، لا كتب فيه ؛ ولا حمل على استسلام لغير مفهوم .

وهو توجيه لا يجد فيه الظانون بالتدين ظن السوء شيئا ، من حماية أو ضاع
الطبقات الجائرة ، ولا معاونة الدين على شيء من ذلك . فليس من الحق أن
يظلم التدين ؛ ويدعى عليه أنه يمهّد للفروق الظالمة ، والامتيازات الجائرة .

فياقوم .. استجيبوا لهذا الهدى الحكيم في التقدير والإعطاء ، واجعلوها
دائما درجات بما عملوا ، والعلم العامل أسمى الدرجات .. وبهذا لا يظلم أحد
ولا يسخط أحد .. ولا يضطرب حال .. ولا تتلقى النفوس توجيهه سوء ..
ولا يخشى بأس ولا ضرر .

١٩٥٠/٥/١٦

الشیطان یعدم الفقیر

- ١ -

« واعلموا أنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .. »

نذكر دائماً ما تهدف إليه هذه الأحاديث ، منذ عهد غير قريب . من التماس هدى القرآن ، في مشكلة المال ، من كبريات مشكلات الاجتماع ؛ بل كبراهن .. فالمال وحظوظ الناس منه ؛ وتقسيمه لإيام إلى أغنياء وفقراء هو المحور الذي يدور عليه التدبير الاجتماعي ، والتفكير الاجتماعي ، وتنشأ عنه المذاهب المختلفة . والمبادئ المتصارعة . التي تتوزع الدول . وتنقسم الأمم ، وتخطط المعسكرات ، وتثير الحروب وتدير المعارك .. وبحسب بعض هذه المبادئ هداما فيحارب ، وضالاً فيقاوم ، وبعضها صالحاً فيدعى له ويعمل على نشره ... وفي هذا الحسابان تنسع هوة الخلاف منذ عهد آدم بالأرض إلى الآن ، وإلى الغد البعيد ، الذي يظل للأدمية فيه بالعباءة همد ، وعلى هذه الأرض مقام .

ولطالما سمعنا ونسمع ذكر المبادئ الهدامة ومقاومتها ، والتشريع لذلك والتدبير له ، والجد فيه . ولعلنا نسمع عن ذلك قدر ما سمعنا ذكر الأعداء الثلاثة : الفقر والمرض والجهل ، ومقاومة هؤلاء الأعداء والتشريع لذلك والتدبير له والجد فيه .. أيضاً .

أجل .. طالما سمعتم عن هذه المبادئ وتفكيرها في مشكلة المال ، وألمها من الفقر وحال الفقراء ، وطالما سمعتم عن أولئك الأعداء الثلاثة وبشاعة فتسكها بالفقراء .. لكنكم - مع ذلك كله كنتم - ولا تزالون - تسمعون بما حولكم أيضاً أصواتاً أخرى بأنغام وألحان أخرى ، منافرة في نشاز للأنغام والألحان ، التي تردد عن الفقر والبؤس ، وآلام الفقراء البائسين . وتلك الأنغام والألحان هي التي تذكر الفقر فتتنسب إليه

وتأخذ منه وصفها ، الذى به تعرف ، وتصيد بشأن الفقر والفقراء ، وتميز بصفتهم ؛ وأولئك هم أرباب الطرق الصوفية . . . وكلنا يعرف من وجودهم وشأنهم ، والاعتراف بهم وبصفتهم رسمياً مانعرف . . .

وهم يختارون لأنفسهم اسم « الفقراء » . . . والفقير منهم رجل قد سلك في الحياة سبيلاً لها نظمها وأصولها ، ولها هيئاتها وجماعاتها ؛ كما لها شاراتها ونشاطها ومنزلتها . . . وأولاد الفقراء بهذا المعنى المعروف ؛ وفتاتهم ، غير أولاد الفقراء في المسرحية والعنوان التمثيلي المشهور .

بل قد ترك هؤلاء الفقراء الصوفية في الحياة اليومية وانها آثاراً وتعايير عن كل ما لا تلزم فيه الشكليات المظهرية ، ولا تجرى فيه الأمور على مراتب الناس وطبقاتهم المختلفة ، بل تتبع فيه البساطة والتساهل بلا تمايز ولا تفاضل فيسمى عمل فقراً . . . وما هذا إلا من أظن أنه قد سمع غير مرة مثل قولهم خلطها قهوة فقراً . . . وقولهم : « خلط البساط أحمدي » أى دمع الأمور تجرى بلا ترتيب وتمييز وتشدد في التفريق . . . وبلا امتياز ولا تفضيل لأحد على أحد

هناك إذن فقران : فقر يتسم به ناس ويفخر به هؤلاء الناس . . . وفقر هو عدو بغض محارب . . . فما الفقر المفسد للمجتمع ؟ الخرب لحياته ؟ . . . وما الفقر الآخر المتمثل به ، والذى لا يكرهه أصحابه ؟

وقبل محاولة الإجابة عن ذلك نشعر أن الأمر لم يقف في هذا الاختلاف عند انبعاث الأنعام المتنافرة من أرجاء متباعدة ، وتردد الأصداة المختلفة من آفاق متعددة ، بل اختلطت تلك الأنعام ، وتلاقت تلك الأصداة ، في أفق واحد ومجال واحد . . . وذلك عند الحديث عن الأعداء الثلاثة المعروف أمرها والمرغوب في حربها ، نجد في الصحف السيارة اليومية إلى جانب الدهوة إلى هذه الحرب ، والتنفير من أولئك الأعداء ، أنهاراً في تلك الصحف تفيض بالحديث عن أن الفقر نعمة ، وتشيد بمنزلة الفقراء ، وتحسد من أوتغبطهم على

مكاثم في الجنة ، ونرى أنهم قد ظفروا من قهرهم التيس بخير وفير وحظ كبير ، ما لهم بعده إلا الرضا في الدنيا ، والاطمئنان في الحياة ، فتمجّب إذ ترى هذا بين أعمدة الصحف ، وإلى جانبه عبارات خلافة متحمسة ، تسب في الحديث عن أن الفقر هو أصل الأدواء جميعا ، وسر التأخر ومصدر المصائب كافة ؛ وينتقل القراء بين هذه وتلك كما يذوق العائثر في العاصمة بين أحيائها المختلفة ويبتئها المتنافرة ، فيرى العجب العاجب من ذلك التنافر ، فيسمع عن الفقر في المسرح الموجه المولم ، وعلى أمتار من المسرح يسمع عن الفقر في المبدئي في الذي سمع في المسرح ، وما يزال يحدّثنا هذا التنافر المكوّن والمنشرة ، فيتحدث إليه المتحدث في مجلس عن آداب الفقراء وفضل الفقراء ، وتقدم إليه في ذلك كتب ؛ كما أنه يحاضر إلى جانب ذلك عن آلام الفقراء ، ومصائب الفقراء ، وجنابات الفقر . . فاذا الفقر يسعد به الناس . . وإذ الفقر تبتس به الأمم . . ومجتمعنا في أمر مزيج ، وموقف مختلط متضارب . . فإذا هذا الفقر المشقى . . وماذا لك الفقر المسعد ؟

ولو تركنا الحياة العملية ونجيبها ، وجاوزنا البيئات واختلافها ، ونسينا الصحف اليومية ودعائها ، وسكننا في دعة هادئة إلى أصحاب الأقلام الرفيعة من قادة الفكر في كتبهم التي يؤلفونها عن دوية وتقدير وبحث ، يدعون فيها إلى الخير ، ويبحثون عن الحق ، ويتطلعون إلى الجمال ، فعند هؤلاء نفتح بعض كتب الأدب فاذا بنا نقرأ فيه :

أن الفقر في اللغة الضعف ، وأن الفقر كالضعف وزنا ونطقا ، فهو الفقر - بالفتح - والفقر - بالضم - كالضعف والضعف هما . .

و أصل الفقر لغة من كسر فقام الظهر وعقد سلسلته ؛ فيقال رجل فقير إذا كان مكحور فقار الظهر ، فالفقر ضعف بسبب قلة المال ؛ وكأنما المال هو العمود الفقري للحياة ، وقد كسر في من أهرزه ذلك المال إذ انكسرت

فقار ظهر حياته فسمى فقيراً ، كما سمي مكسور فقار الظهر الحسى فعلاً فقيراً .
وأنتك تشفق ، بلا شك ، حين تقرأ هذا من بيان اللغة لأصل معنى الفقير ؛
فاذا ما تركنا كتاب الأدب القولى إلى كتاب الأدب العملى ، كتاب السلوك
فإننا نقرأ فيه : خير الأمة فقاؤها وأسرعها تضجعا فى الجنة ضعفاءها . .
والفقراء أزين بالماؤن من العذار الحسن على خدافرس ؛ وتحمف الماؤن فى الدنيا
الفقر . . إلى فصول فى مزايا الفقر ، بل فى فضله على الفق فعلاً ، تحفل بها
كتب الصوفىة المختلفة فى عصور متعددة .

وهكذا تبدو المسألة محتاطة مختلفة ، منذ بدم الزمان ، لافى هذه الأيام فقط ،
فى الحىة وواقعاتها أصل لما كتب فى الكتب والمؤلفات ، وما فى الكتب
والمؤلفات مصدر ، لما فى الصحف اليومية والنشرات والدعايات ، يدل كاه على
تشابك عوامل متداخلة ، وأصاام نزعات متخالفة ، وأضارب آراء متحاربة ،
تبعثها مصالح متغايرة ، ودعايات متنافرة ، وكل أولئك هو أصل المشكلة فى
حىة الأفراد والجماعات ؛ وإنها مشكلة خائفة بالوقوف عندها طويلا ،
والنظر فيها كثيراً ، والتدبر العميق لها فى جد وقوة ، وما أحسبنا نهدى
لوجه الرأى الصائب فى مقاومة الأعداء الثلاثة وتفاهى ما يسمى المبادئ
الهدامة ؛ ولا أحسبنا نعلم من كذا لك لإصلاح اجتماعى اليوم ، وإقامة للحىة على
أساس سليم أبين ، يميننا للفقر فى مشاركة الدنيا حولنا فى حياتها الجادة . .
لا أحسبنا نبلغ فى شىء من ذلك مبلغنا . ولا نتجه فيه وجه سليمة إلا إذا
ما تبينا أصل هذا التضارب الصارخ ؛ بل التنازع الحاد ، بين حس يرى الفقر
كسرا للظاهر ، وقول يرى الفقر فعلاً يدفع إلى الجنة ! !

نعم . . إننا نحتاج أشد الاحتياج إلى مواجهة هذا التنازع الشيع ، فى قوة
وثقة ، نستأمله من الآذان ، ونعطب له فى النفوس والمقول ، طبا يستأمله
ويطالع العارق عليه ، حتى نستطيع بعد ذلك أن ندر لواقفنا ، ونصلح
وجودنا ، فيرجى لتدبيرنا وإصلاحنا النجاح . وتكون دعوتنا صحيحة مستبيرة
تؤيدها استجابة رشيدة ، وتحققها إرادة منفذة .

وفي سبيل تبين أصل هذا الخلاف الناشب ، نسلك ما اعتدنا سلوكه من النظر في سير الحياة ، ومجرى التاريخ ، وهدى الفطرة أولا .. فإذا ما عرفنا من ذلك جملة الرأي فرعنا إلى هدى القرآن ، آملين أن نجد عنده فيصلا للخلاف نرضاه ، وحاسما للزراع نطمئن إليه ، ونقضى بحزم على هذا التناحر القديم . ومن أجل ذلك سقت الحديث من هدى القرآن وجعلت عنوانه بعض كلمة القرآن الحكيمة ، التي تدمع دعة الفقر ، وتنفر من مزاعمهم في فضله ، إذ يقول القرآن في ذلك :

الشيطانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ .. وفي ظل هذا الشعار نمضى متفهمين نظرتة الحكامة للفقر .

* * *

ونرى من سير الحياة ومجرى التاريخ ، أن الناس يحميتون هذه الحياة بنفوسهم وما فيها من شهوات ، وميول ، ورغبات ، من حب للنفعة ، وعمل للصلحة وحرص على الاقتناء ، وجنوح إلى السيطرة ، وما إلى ذلك بما تتميز به هذه البشرية على اختلاف ألسنتها ، وألوانها ، وأزمانها ، وأماكنها .

وقد ركبت تلك النفوس في جسوم لها حظوظها المتفاوتة ؛ من الصحة والقوة ، والقدرة على المنافسة والتغلب ؛ وتحدد ذلك في الناس ورائاتهم المحتكة وبيناتهم المسيطرة ، على نشوئهم ، ونموهم ، وتربيتهم .. فتختلف كذلك قوام المعنوية من فهم وتعقل ، وإدراك وتدبير ، وتقدير وتبين .. وبكل أولئك الأحوال والقوى يتقدمون للعمل الحاسب ، والجد والاجتهاد ، فتختلف باختلاف قوام وطاقتهم حظوظهم ، من خيرات الدنيا وحطامها ، وفوائدها ومعانيها باختلاف أنصبتهم من القوة المادية والمعنوية ، ونفاوت حظوظهم من وسائل الغلب ، وأساليب المنافسة ؛ ولذلك يكون منهم الظافر الغالب والواجد الثرى .. وإلى جانبه يكون الخائب ، الفاشل ، المكسب ، الفقير .. ويتفاوتون ذلك التفاوت في أبسط المجتمعات البدائية .

ثم يتطور مجتمعهم وشؤونهم ونظمهم ، فزيد العقد وتور المصاعب ، بما يفرضه المتفوقون الغالبون ، على المغلوبين المستضعفين ، وما يلزمونهم به من تقبل سلطة واحترام تقاليد ، فما هو إلا أن تتجسم الفوارق بينهم ، وتباين الفئات منهم وتباين الطبقات فيهم .. وتعمى هذه الفروق والفواصل قوة القادرين وسلطة الغالبين ، وما في أيديهم من سلاح المال ، وقوة الثروة نفسها .

وإذ ذاك يفرغ المغلوبون المؤخرون إلى محاولة التعويض من أى طريق ، والعمل للاستعلاء بأى وسيلة ، فإذا هم يلتمسون أسباباً مختلفة ، ومزاعم متغايرة يتقوون بها ، ويروجون لها بكل ما يستطيعون من السبل .

ومن أقرب هذه الوسائل للاستعلاء هذا التعالى العزوف ، عما في أيدي الأثرياء الغالبين ، والترفع المستغنى عما في أيدي الأغنياء الواجدين ، وتسكبه هذه المحاولة على نفوس أولئك المحاولين بما يكتبون من رغباتهم ، وما يقهرون من شهواتهم ، في صور من الزهد أو الزهد ، وبأساليب من الفلسفة أو التفلسف تحقر الدنيا وتهمها ، وتكون من أمر خيراتها ، وتزدرجها ، وتمجد التجرد والعدم ، وتشيد بالفقر .

وقد تهتم العقيدة الدينية عن العالم الآخر وكأله ، ونعيمه وجناته ، إلى جانب جحيمه وعذابه ، بما يخفف الأمل الوثيق فيه من وقع الألم المريب في هذه الحياة .. فهم بتدينهم وتخفّفهم أسبق إلى نواله ، والمبادرة إليه ، والظفر به ، حتى يدخل الفقراء اللجنة قبل الأغنياء بمحاسبة عام .

كذلك أوجدت طبيعة الحياة الفوارق ، فقسمت البشر إلى أغنياء وفقراء وكذلك دفعتهم الحياة بفطرتهم إلى الاستعلاء الزاهد المعوض المسعف ، فذهبوا بالفقر الراضى ، والرضا الفقير ، والتعلل المسكت ؛ فكان التصوف لذلك نزعة عالمية عامة ، يتلاقى عندها المتدينون على اختلاف الأديان ، بل مع تقائلها ويتجه إليها المؤمنون على تنائي الأوطان وتباعد الأزمان ، ومع تناقض ما به الإيمان .

ومن هنا كانت في الدنيا تلك الظواهر التي شهدناها آنفا . من حياة واقعية يختلف حسبها بالفقر ، ويتفاوت حديثها عن الفقر ببيان ما نقوله فيه ..
ومعها حياة عقلية ودينية يختلف تفكيرها كذلك في الفقر ، وما تصفه به
وتتغابر نظرتها وفلسفتها عن حظوظ الناس في هذه الحياة الدنيا ، وتحريم
زيقتها عليهم وتحليلها لهم .

ومن كل أولئك تخلفت في تفكير الناس تلك الرواسب التي نسجمها في
حديث الإصلاح الاجتماعي اليوم من آراء ومقالات ودعايات .

ومن أجل ذلك كان من الحق أن أتحدث عن الفقر حين ألتبس هدى
القرآن في مشكلة المال من مشكلات الاجتماع ، لأبين في هديه منشأ هذا
الاختلاف في القول عنه ، من طبيعة الحياة ، وواقع المجتمع ، وفهم الدين .

وإن في النظر لما بعد ذلك كله من التصوف الإنساني والدين الإسلامي
والتماس القول الفصل في ذلك من هدى القرآن لمجالا للنظر الدقيق فيما
يلي ذلك من بيان .

١٩٥٠/٧/٢٥

الشيطان يعدكم الفقر

- ٢ -

أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ .

تمضي هذه الأحاديث ، من هدى القرآن ، في مشكلات الاجتماع ، مطمئنة إلى أن هذا الهدى تدبير اجتماعي ، ورياضة نفسية ، صالحة للبقاء ، مسيرة للحياة ، تزيد جملاء ووضوحاً كلما زاد فهم الإنسان نفسه ، وانتفاعه بتجاربه ، فيجد أنها رياضة جديرة بأن تجنبه شرو هذه الأزمات التي تعانيها الدنيا ، في مبادئ متصارعة ، وسياسات متعارضة ، ونظم للحكم متغابرة ، ومساوىء من ذلك كله ، يصل الناس نيرانها .

وقد أشرف بنا القول ، على نظر هذا الهدى إلى الفقر ، الذي هو اليوم في لساننا عدو محارب ، وأحد أعداء ثلاثة ، تجند الأجناد ، وتعد القوى والعتاد ، وتوضع الخطط ، لحربها ... مع أننا في الوقت نفسه نسمع أن هذا الفقر لقب نخر ، لمن يسمون الصوفية ، ويدعون الفقراء ، وما شابه ذلك . . كما أن ناساً منا يتحدثون عن الإسلام ، يغبطون الفقراء ، ويدعونهم إلى الرضا به ، بل الابتهاج . . وبذلك التيارات المتضاربة تشوش الأذهان . وتضطرب النفوس ، في وقت تحتاج حياتنا فيه إلى بعض الاتمئنان ، ولا سيما في الناحية الاقتصادية ، التي نرجو أن نسير فيها بعض الخطأ السديدة .

* * *

وفد تحدثت قبل الآن عن الفقر ، مستعيراً للنوان ، قول القرآن ، والشيطان يُعِدُّكُمْ الْفَقْرَ ، وبينت أن الحرمان ، واختلاف المواهب ، وتفاوت الدرجات بين الناس ، قد عمل كله ، على وجود حركة صوفية ، إنسانية

عامة ، عالمية ، انحاز إليها أتباع الأديان المختلفة ، في العصر المختلفة ، فكان لهذه الصوفية العالمية صلتها بالإسلام ، وأثرها في فهم هدى القرآن . ومن هنا لم يكن للمتمسك بالقرآن في بد من النظر فيما خلفت تلك النزعة الصوفية ، من أفكار عن الفقر ، وما روجت من آراء بهذا الشأن ، لها خطرها الاجتماعي ، وأثرها الحيوي : خيراً حيناً وشرأ حيناً .

* * *

ومن بقايا ذلك كله تلك الأقوال والدعايات المرددة بيننا اليوم على ألسنة الذين يتحدثون عن الفقر ، تلك الأحاديث المهنئة به والغابطة عليه ، يدفعون الناس بذلك إلى غضب ساخط نائر . عدو للطمأنينة النفسية . .

وبهذا نريد هنا لنرى : هل بثت تلك الصوفية في الإسلام حقاً هذه الروح المنصرفة عن الدنيا ؟ وهل غلبت بذلك حيويته العاملة ، فخبب الإسلام بقرآنه في مثل هذه المعاني ، عن الفقر ؟ وهل جعلت صوفية المسلمين يرون في الفقر تلك الآراء حتى يحق للمتكلمين عن الإسلام أن يذكروا الفقر بما يذكرونه به ، ويوقعوا في حياتنا الارتباك ، فتضطرب خطانا نحو الإصلاح الاجتماعي ، وتبطل فينا الخواطر ، بتأثير هذه الأقوال التي تقضى على الفقراء بالحاجة الضارعة ، وترك لغيرهم الأناية الجشعة !!؟

إن هذا القرآن بفضل حيويته قد أنقذ صوفيته ، أو على الأقل أبقى فيها من يفكر بإتزان في هذه الناحية ، فتراه ^(١) يفرق بين الفقر وصنوفه ويرجع من ذلك إلى هدى حكيم ، وتدير دقيق صالح ، فيقول :

إن نوعاً من الفقر قد فرض على الناس جميعاً . وما هو في الحقيقة إلا فقر يجرد النفوس من جبروتها ، ويخلصها من طغيانها ، إذ يقنمها بضرب من الحاجة إلى قوة عليا ، تصفر أمامها كل قوة ، وتمحي كل غطرسة ، ويتضامل كل جبروت . . فيلزم النفوس أن تشمر بالحاجة المطلقة إلى تلك القوة ،

(١) راجع أحياء علوم الدين للغزالي ج ٤ ص ١٦٤ وما بعدها ط الحلبي .

وتفتقر فقراً مطلقاً عاماً ، هو ذلك الفقر الذى هتف به القرآن ، يائها الناس أتم الفقر ألى الله . والله هو الغنى الحيد . هو الفقر الدائم الذى قصره عليهم بقوله ، والله الغنى وأتم الفقراء ، فقراء الى فضل الله ، الغنى المطلق ، فلا غنى فى الواقع إلا غنى واحد . هو الله . وكل من عداه محتاجون إليه ، ليد وجودهم بالدوام . فهم فقراء فى الثمر ، فقراء فى التجبر ، فقراء فى التفرد . وليسوا فقراء فى المال ، ولا فقراء فى الحرمان ولا فقراء بالحاجة الضارعة الى إخوة لهم ، ومنهم ، مثلهم ، يذلونهم ، ويحطمون نفوسهم .

ومن هنا نرى أن هذا الفقر إنما هو فقر يصلح الأمر ، ويمنع الشر ويهدى القلوب ، ويهذب النفوس ، وأجب إلينا أن نكون جميعاً فقراء بهذا المعنى ، دائماً أبداً .

وحين يلزم القرآن صوفيته بالفقر الصالح المصلح ، يجنبهم الرضا بالفقر المخرج المذل ، فإذا هم يسمون الفقر الى المال لإضراراً ، كفقر الجائع الفائد للطعام ، وفقر العارى المسلوب للكساء ، وما الى هذا ... وهو فقر لا يلزمون به ، ولا أحسبهم يستمدون اسمهم منه ، حين يسمون أنفسهم الفقراء وأولاد الفقراء ، وإنما هم يسمون بذلك من الفقر المطلق ، العارف قدر نفسه الخاضع لجلال ربه . . . وعلى هذا الفهم لنوعى الفقر استطاعوا أن يدركوا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الفقر . ويقول : أعوذ بك من الفقر ؛ ويمد كفراً ، فيما ينقل عنه ، من قوله : كاد الفقر أن يكون كفراً ويشور على الفقر . . . ومن قوم الرسول عليه السلام ، من يقول : لو كان الفقر رجلاً لقتلته . . . ثم هو عليه السلام يحب الفقر ويتمناه ، ويدعو الله أن يحشر فى زمرة أهله ، وما الى ذلك من المعانى التى لاتستقيم إلا على هذا الفهم لمعنى الفقر المطلق ، الذى بيناه ، فإنما أحب الرسول عليه السلام ذلك الفقر المطلق ، المؤمن ، الكاچ لجراح النفس ، الشاعر بمحاجته الى قوة فوقه . فهو

يجنب من تحته قوته ، لأن قوة أعلى منها تردعها . . وإنما كره الرسول عليه السلام الفقر المضطر ، المحتاج ، المذل ، القائل للكرامة والأدمية ، الممزق للوحدة ، المثير للحقد ، والفرقة ، والفوضى ، والاضطراب .

كذلك ينبغي أن يفهم الأمر على وجهه ، ويجرى الإصلاح في طريقه ويوصل الحق لأهله ، وتحترم آدمية الفاقدين ، فذلك هو النظام الاجتماعي في الإسلام ، كما فهمه الصوفية أنفسهم حين سمو أنفسهم الفقراء .

وفي هدى القرآن من ذلك غناء .

١٩٥١/١/٢٠

الشيطان .. يعدكم الفقر

- ٣ -

وكان الله غنياً حميداً .

تظل هذه الأحاديث من هدى القرآن نتيجته اتجاهات أساسية ، هي تقدير العامل الإقتصادي ، وأن عليه مدار مشكلات السياسة ، والحكم . والحرب والسلام . ثم تقدير للشعور الديني ، وأن حديثه عن هذا الاقتصاد ، إنما يضع في النفوس أفكاراً ومشاعر عن هذا العامل الاقتصادي الهام ، تفسر نشاط الأمة ، ومنافستها الحيوية . وتؤثر على علاقات أفرادها ، وهيئاتها ؛ وكل أولئك مما يمس أكبر المساس عمل الحاكم السيامي ، ومهمة المصلح الاجتماعي ، بحيث يكون تقدير ما في النفوس من ذلك كله ضرورياً ، أشد الضرورة ، لأصحاب هذه الشؤون الحيوية .

ولقد أشرت من قبل . في فهم الفكرة الدينية . إلى تلك الحركة الصوفية التي أثرت على مختلف الأديان ، وكانت نوحاً من التعويض النفسي ، في صراع الناس على الحياة ، وقد عرفنا : أن وضوح الإسلام وحيويته ، قد حداً من هذه الفكرة الصوفية ، حتى نهياً لنا أن نرى من حديث أصحابها عن الفقر - وهم المنتسبون إليه - أقوالاً فيه ، لا خطر منها على حيوية الأمة ، في نضالها ومنافستها ، ولا على حقوق الطبقة المحرومة في هذه الحياة الكريمة ، كما يريد أن يصصف بها أولئك الملوحدون لها بمشهور أقوال الصوفية عن الفقر وفضله ، وحظ أصحابه من النعيم ، وتمنى الأنبياء والصالحين لهذا الفقر .

وعرفنا : أنه ليس هذا الفقر المعوز الجائع ، العاري المشرد ، بل هو الفقر الذي يحطم الضراوة البشرية ، ويكف غائلة الأنانية الآدمية ، فهو الشعور بالحاجة إلى القوة الإلهية ، المدبرة للكون ، المستخرة إياه لهذا الإنسان .

وكما هرفت لهذه الصوفية أقوال في تحييد الفقر ، ذلك التحييد الذي يضيع به مستغلوه حق الفاقدين المحرومين ، يفسدون علاقة فئات المجتمع بعضها ببعض ، فقد عرفت للصوفية كذلك حملات على الغنى ، ليس منشؤها أيضا إلا ذلك التعويض النفسى ، عن الحرمان .. ولهذه الأقوال أيضا خطرهما على حيوية الأمة ونشاطها ، ومنافستها العملية بين الأمم ، كما أن لها خطرهما كذلك حين تستغل في خداع الفقراء ، فتضيع حقوقهم ، وتفسد حياتهم ، وتترك أسوأ الآثار ، في علاقتهم بالواجدين المحرزين في المجتمع .. وذلك حين تستغل أقوال الصوفية ضد الغنى ، مثل استغلال أقوالهم في تحييد الفقر .. وهذا ما نقصد إليه بالحديث هنا .

* * *

يتحدث هؤلاء الصوفية عن فتنة المال ، وجريمة حب الدنيا ، وعن حرمان الأغنياء من ملكوت السموات .. وما إلى ذلك ، من أفكار سيئة الآثار ، على نشاط الأمة وسلامها . وهى أخطاء يحسبها الناس هى الفكرة الإسلامية ، فى هذه الناحية .. مع أن الإسلام بوضوحه وحيرته - كما قررنا - قد ترك فى صوفيته ، من يقول فى هذا المعنى أقوالا أصلح للحياة ، وأبعد من أن تستغل ، فى إضاعة حقوق المحرومين ، هذا الاستغلال الخادع للثيم .. وهذا الحق هو ما نريد أن نسمعه من الفكرة الإسلامية ، صوفية وغير صوفية ، عن الغنى والمال ، كما سمعنا من قبل الفكرة الصحيحة ، عن الفقر والحرمان ..

وفى هذا المجال نلاحظ أن القرآن الكريم يصف الله تعالى بالغنى ، فهو الغنى الحميد .. والغنى الكريم .. والغنى الحليم .. والله الغنى وأنتم الفقراء . ومن أسمائه المحدودة . الغنى ، الغنى ، على حين لا نسمع من أسمائه تلك شيئا من الفقر ، وما فى معناه ؛ فليس من أسمائه الفقير .. بل إن القرآن قد اشتد على الذين قالوا : إن الله فقير فقال : لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ؛ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ، (فى أموالهم - م ٧)

ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد — فهكذا سمي الله الذي ليس بظلام للعبيد — فلم يسم الفقير ؛ ولا المفقّر . فإذا ما قدرت قولهم العام ؛ في وجوب التشبه بالله تعالى ، وإنما هو بقرب الصفات لا بقرب المكان .. وهو معنى أصيل مقرر عندهم ، تدرك به أن صفة الفقر واسم الفقراء ما دام ليسا من صفات الله ولا من أسمائه ، فليس من اليسير قبول القول بأنهما من الصفات ، التي يقرب العبد بهما من الله ، ما دام هذا القرب لا يكون إلا بقرب الصفات ..

وتدرك كذلك أن القرب من الله تعالى بقرب الصفات ، في الغنى والإغناء هو ما يكون من المؤمن .. وليس الغنى بما يعاب أبداً ، أو يكره في الناس ..

وإن هذا التصوف — كما أشرنا — قد حمل للمسلمين آثار معتقدات ومقالات من بينات مختلفة . لكن حيوية الإسلام ووضوحه — رغم ذلك كله — قد أبتت في أقوال المتصوفين المسلمين أقوالاً سليمة عن الغنى : كما أبتت أقوالاً صحيحة مقبولة عن الفقر ، وكلتاها أقوال لا تفسد الحياة ، ولا تعوق الجهد ، ولا تحد النشاط .

وكما سمعنا منهم عن الفقر أنه ليس الحرمان مما يضطر إليه الإنسان في حياته ، فإننا لنسمع مثل تلك الأقوال الرشيدة في الغنى ، حين نجدهم (١) يشبهون المال بالماء ، ويعملون تناول المال كشرب الماء ، وهم يتلون من قول القرآن « وجعلنا من الماء كل شيء حي » .. وبذلك تستطيع أن تقول تنتمة لتشبيهم للمال : إن منه حياة الفرد حياة كريمة ، وإن منه حياة الجمع حياة عزيزة ، والله العزيز العزّة ولرسوله والمؤمنين .

وليس من هذا إلا ما هو موضع تسليم وتصديق ، لا مجال فيه لإنكار أو جدل ، يفسد واقع الحياة المجرّب .

(١) الفزالي صاحب علوم الدين ج ٤ ص ١٦٦ ط الحلبي .

وإذا كان الغنى صفة إلهية ، والمال كالماء ، فهل يكون الغنى ، وطلب المال يمثل ما نرى من ابتزاز ، واستغلال للحرام ، وامتصاص للدعاء واحتباس شره نهم ، وإنكار لحق الله فيه ، وليس حق الله إلا حق المجتمع ، هل هذا هو الغنى الذى يسمى الله به ، ويقرب المؤمن منه بتشبهه به فيه ؟ كلا.. كلا ، بل إن الغنى بهذه الأساليب هو الداء الدوى الذى يشقى منه الهدى الدينى ، وهو الهدى الحكيم ، الذى أصابت منه الصوفية ، بفضل حيوية الإسلام ، حفظا يصلح النفوس ، ويدبر الشئون ، ويحقق سلام الفرد ، وسلام المجتمع ، وسلام الكون ، فهؤلاء الذين شهبوا المال بالماء ، قد أنموا هذا البيان بقولهم : (١) .

« إن الماء لا يشرب منه أكثر من الحاجة فأقوياء النفوس الصالحون لا يشربون من الماء أكثر من حاجتهم وينفرون بما وراءها ، ولا يجمعون المال فى القرب والروايا يدورون بها معهم ، بل يتركونه فى الأنهار والبحار المحتاجين إليه » .

وهو من أروع ما نقول البشرية اليوم ، حين تلتبس تحقيق العدل الاجتماعى ، وتنفرد النفوس الكريمة من الجشع الحريص ، والاختزان النهم ، وتبين وظيفة المال فى حياة الناس .. وكما تحدث هؤلاء الصوفية ، بدقة كريمة ، عن المال ، والماء ، تحدثوا عن الغنى ، الذى يحق للإنسان أن يتاله ، ويقرب به من الله . الذى صفته الغنى فقالوا :

« إن هذا الغنى الذى يأخذ من المال كما يأخذ من الماء ، يستوى عنده وجود المال وفقده ، فإن وجده لم يفرح به . ولم يتأذ منه ، وإن فقده فكذلك . هو يرى الآمال فى خزانة الله تعالى ، لافى يد نفسه . فلا يفرق بين أن يكون فى يده أو فى يد غيره .. هو غنى عن فقد المال ، وغنى عن وجوده جميعا

(١) المرجع السابق .

وغنى عن دخول المال في يده ، وعن بقاءه في يده : وعن خروجه من يده أيضاً.. فهو لا يتأذى بوجوده ، فيحتاج إلى إبعاده ، ولا يفرح به فيحتال لإبقائه ولا هو قائله . يحتاج الى دخوله في يده .. أما الغنى الذى كثر ماله وهو يفرح به فهو فقير إلى بقاء المال في يده^(١) .

وما وصفوه من الغنى هذا الوصف المترفع النبل ، هو هذا الغنى الذى وصف الله به نفسه .. وهو عندم مرتبة أعلى من الزهد فالزهد درجة ، هى كمال الأبرار ، وأما صاحب هذا الغنى فهو من المقربين^(٢) .. والفرق عندم بين الأبرار والمقربين كبير فسيح ، حتى قالوا : حسنات الأبرار سيئات المقربين وما هو ذا صاحب الغنى على هذا الوجه الذى يسعد الحياة يمد من المقربين الذين بينهم وبين الأبرار - الزهاد - هذا الفرق الكبير فى الدرجة والمزلة . وإذا كان هذا هو الفهم للمال فى الحياة ، وللتقدير للغنى فى الدنيا ، فهل للمتحدثين فى الدين والحياة أن يجد جدم فى إسعاد الوجود بهذا التوجيه ، وهل لهم أن يذبلوا ما يستطيعون لقرينة النفوس هذه القرينة وأخذها بهذا السلوك النفسى نحو المال ؟ ..

وإن وقع اليأس من أن يكون الناس هكذا فى تناول المال - يشربون منه ولا يجمعونه فى القرب ليدوروا به - فاذ ذاك نقول :

إن الله لينزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وحقا فى هدى القرآن أن يؤخذ الناس بالنظم التى تجعل فى المال تلك الحقوق المعلومة ، التى أساسها : أن المال فى خزنة الله ، وأنهم ينفقون مما جعلهم مستخلفين فيه : ويؤتون من مال الله الذى آتاهم .

ويا أيها المتحدثون عن هدى الإسلام :
ريثوا قبل أن ترسلوا أقوالكم عن تدبير القرآن لمشكلة المال .
هدبتم هدى القرآن .

١٩٥٢/٢/١٩

القسم الثاني

لامذهبية

اسم الكتاب

- ١ -

« للإسلام مثالية تتقبل كل إصلاح اجتماعي دون ضفط ،
« الإسلام في قوالب صناعية ،

١ - الكتاب والمؤلف

كتاب « اشتراكية الإسلام » للسيد الأستاذ الدكتور مصطفى حسني
السباعي ، أستاذ الأحوال الشخصية ، في كاتبي الشريعة والحقوق ، ورئيس
قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشق .

كتاب نفدت نسخ طبعته الأولى في أشهر قلائل وأعيد طبعه ، وتلقاه
السادة المقدرين أعضاء جائزة الدولة تلقياً حسناً ، وقدره تقديرًا كريمًا .

والكتاب كما يقول المؤلف : يعبر عن رأي طائفة نائلة وسط ، في
المجتمع الإسلامي ، تقف بين طائفة متطرفة ، لا تؤمن بصلاحيّة ما في يد
الامة من التفكير الإسلامي لحل مشكلات هذا المجتمع .

وطائفة ثانية منزّمة سلبية ، تؤمن إيماناً غيبياً بأن في الإسلام حلا
لهذه المشكلات الاجتماعية كلها ، لكنها لا تعرف كيف يحلها .

وأما هذه الفئة الثالثة التي جاء هذا الكتاب صورة رأيها ، فتؤمن بأن

في الإسلام الحل ، وتعرف كيف تقدم هذه الحلول لتلك المشكلات ، وكل مبادئها وقوانينها مؤيدة بأدلة من مصادر التشريع الإسلامى ، وهى تنادى بإحياء الدعوة إلى تلك المبادئ والقوانين ، بعد أن أحملها المجتمع الإسلامى أمدا طويلا . فهى أقرب إلى الفقهاء من أولئك المتطرفين المنكرين لقيمة ما فى يد الأمة - ص ٣٧٨ وما بعدها - وهى صاحبة تفكير ، يعوز أولئك المزمتمين ، الذين يؤمنون بأن الحلول فى الإسلام ، ولكن لا يقدمونها ، وتضع هذه الطائفة تفكيرها الإسلامى فى ظلال مبادئ ثلاثة :

- ١ - تحقيق النصوص الإسلامية لمصالح الناس ، فى كل ما يحتاجون إليه .
- ٢ -- تحقيق هذه النصوص العادلة بين الناس ، حين تتعارض مصالحهم .
- ٣ - تحقيق التطور الاجتماعى الصالح ، فى المجتمع الانسانى .

كما تقف هذه الفئة الناثلة ، من مشاكل المجتمع البشرى ، موقف من .
يوجب دراستها دراسة عميقة ، ويختلط بالمجتمع ، اختلاطا شاملا ، لكل
فئاته ص ٣٨٢ وما بعدها .

* * *

والذى اتصل بتاريخ الإصلاح الدينى ، فى العصور الحديثة ، يختلف
الاقطار الشرقية ، وبمصر ، والذى يذكر ما وجدت حياة مصر وتلك
الاقطار ، من الجماعات الإسلامية ، التى مست الحياة السياسية والاجتماعية
والعلمية ، وأثرت عليها تأثيرا ، والذى يقدر مدى المعاناة التى تكابدها
الحياة فى هذا العصر بسبب التيارات التى تغمر العالم بموجات من مواجهة
الدين والتدين لها تأثير على حياة هذه الأجيال .. الذى اتصل بشئ من هذا
الجو كله يقدر أن كتابا ككتاب « اشتراكية الإسلام » من مؤلف فى مركز
الدكتور السباعى : ينبغى أن يؤدى فيه واجب النقد وأمانته ، حسب المبادئ
الإسلامية نفسها على ما شرحت « الأدب » منها فى مناسبات كثيرة آخرها
ما فى عدد يونيو ١٩٦١ ؛ ولا سيما حين تقدر « الأدب » وهى لسان مدرسة

الفن والحياة أن الكتاب يمر الحياة الوجدانية والحياة العملية مساساً مباشراً قوياً ويحاول دفعها إلى التطور والتقدم في جميع ميادينها النشاطية ، والميدان الفني في تقديرنا أشد تلك الميادين حساسية واستجابة وتأثراً وتأثيراً .. ومن هنا يكون هذا التقويم لكتاب اشتراكية الإسلام قريبا واضحا من المناطق التي تجول فيها « الأدب » ، وتحقق فيها أهدافا . ومتصل برسالتها الحيوية اتصالا يوجب قيامها بهذا التقويم ..

لكل هذه الاعتبارات ومثلها معها يكون تقديم « الأدب » لتقويم هذا الكتاب تقديرا للكتاب والمؤلف بقدر ما هو وفاء بالحاجة النفسية والاجتماعية للمؤلف والجمهور ، من النقد على ما تؤمن به « الأدب » ، إيمانا راسخا ..

٢ - خطة النقد

وغاية التقويم التي نلتزمه من أجلها هي الانتهاء إلى رأى والاتفاق على حكم وهي غاية يبعدها بل يضعها ما يكون في النقد - غالبا - من انتشار القول وتفرق الرأى لعدم ضبط النقاش بقواعده الصحيحة الدقيقة . لكننا هنا نطمح ونرجو ألا يقع شيء من هذا ؛ لأن السيد الأستاذ المؤلف أزهري النشأة ، أزهري النزعة فهو بذلك بصير بأداب البحث والمناظرة عند القوم ، وإليها يمكن الاحتكام فلا يقع بذلك شيء من آفة تضيق الغاية من التقويم والهدف من النقد .. ونرجو أن نلتزم هذه الآداب المقررة للبحث والمناظرة ونشير إليها عند كل مناسبة .

على أن آفة خاصة بمثل هذا الموضوع ذي الصلة بالدين ، وهي آفة تفسد الأمر شر إفساد .. وتلك هي ترك القول ؛ والاهتمام بالحديث عن القائل واعتبار الكلام عن القائل ، وفي سريره تمويته ، أو خلقه وسلوكه أو خصوصياته

وشخصياته هو التقويم لقوله ، والنقد لرأيه ، مع ماقدر القوم وأكيدوا ،
من وجوب معرفة الرجال بالحق وعدم معرفة الحق بالرجال .

وعلى ذكر هذه الآفة أذكر بقاعدة القوم في آدابهم وهي :

أن المناظر لامذهب له ، فإذا ما أوردت قولاً ، أو رددت بفكرة ، فليس
معنى هذا أنها مذهبي ومعتقدي ، ومن هنا يؤخذ بها المناظر ، وتلزمه فيما يلي
من قول ورأى أو يعاب بها ويقدر ويترك الرأي والقول لهذا العيب والتشهير ..

ولعل هذه القولة السديدة تكامل مع قولهم : ناقل الكفر ليس بكافر ،
وعلى هذا لا مأخذ على ما يرد من نقد لبعض قول السيد الأستاذ السباعي
مهما يكن فيه ، من صور المخالفة لمقيدة ، أو نحلة ، فلا يشتغل القاري .
أو المنقود ، بشئ من هذا عن الأصل الجوهرى ، فيخوض في عقيدة فلان
أو دخيلته أو إخلاصه وما إلى ذلك بما لاعلاقة له بالقول والرأى ، بعد
ما عرفنا من مقررات القوم في أن ما يذكره المناظر ليس يؤخذ على أنه
مذهبي ، وعلى أن ما ينقل من كفر لا يجعله كافراً .

وعلى هذه الخطوة ، نتقدم إلى تقويم كتاب اشتراكية الاسلام ، بادئين
بالأسير والأوسط في ترقى ، ينتهى إلى بحث الفكرة والنظرية ، وهل كلت
أولاً ؟ وهل أنهت أولاً ؟

وبهذه الخطوة المتدرجة يكون أول حديثنا عن :

٣ - جفوة الأسلوب

وأنا ضجر بهذه الكلمة في العنوان . جفوة . لكنها في الحق أقل ما يمكن
تعبيراً عن شعور يملك نفسى من أسلوب السيد المؤلف في تناول الأشخاص

والآراء عند المخالفة ، واعتذر عن خشونة هذه الكلمة بما سيجده القارىء .
من وقع أسلوب الأستاذ المؤلف .

أنه - مثلا - يقول في صفحة واحدة - ص ٧ - « ونحمد الله على أن
هذا الصوت المنمكر الذى يدل على جهل على وتاريخى فاضح قد أخذ يخفت ،
ثم يقول ، لتحويل الأنظار الى جهلها الى الجهل الذى ألبسوه ثوب
الحقيقة ، . وهذا أخف من قوله - ص ١١ - عن نائب فى المجلس النيابى
السورى ينكر اشتراكية الإسلام « فاجبته إني لأعجب من جهلك بالإسلام
وبالاشتراكية على السواء ، فلا أنت تعرف حقيقة الاشتراكية ، ولا أنت
تعرف شيئا عن الإسلام فالدخول معك فى نقاش حول هذا الموضوع
لا يفيد ، .

فلئن قبل هذا سنة ١٩٥٠ كما يقول ، فقد كانت تبرد حدته سنة ١٩٦١ فيزده
عن مثله كتاب يقدم فكرة ، لكن هذا أقل فوعا من مثل عنوانه - ص ١٥١ -
ب عنوان « افتراء جاهل ، . وقوله - ص ١٥٢ - فادعاء أن الإسلام أقر
الاقطاع جهل يستحق الازدراء ، وتضليل يستحق مدعيه الخروج من زمرة
التلاميذ النابهين بله أن يكون من زمرة المؤرخين الاجتاهيين .

ومثل هذا شائع يعقد فى جوار الكتاب سحبا خانقة للفكر ، ناشرة الظلال
السوداء على صفحاته مما يضعف الفكرة ولا يخدمها أبداً .

ولعل هذه الجفوة فى الأسلوب أثر لعدم الاطمئنان إلى مثل قوله تعالى
« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ، فانها تمهد لظاهرة أخرى فى الحكم والقطع
نسميها .

٤ - جفوة الحكم

وسيتبين بعد أن هذا التعبير . بجفافه أقل ما يمكن أن يقال فى تعويم مثل
قول السيد الأستاذ المؤلف :

١ - ومن المعلوم أن فرض الزكاة بالنظام الذى جاء به الإسلام
مر مبكراً لم يرد من قبل فى شريعة قط - ص ٢٩ - !! وهذا التعميم
فوق الطاقة البشرية ، وهو يرد فى عبارات السيد كثيراً .

وبمثل هذا يحكم على ما وصفه من شئون إسلامية تلك الأحكام الواسعة
المرسلة بمثل قوله ..

٢ - ولذا كان التكافل الاجتماعى فى اشتراكية الإسلام مما تميزت
به هذه الاشتراكية الإنسانية الأخلاقية، عن كل اشتراكية معروفة حتى اليوم،
ولوطبقت فى مجتمعنا لكان مجتمعاً مثالياً لا يدانيه فى رقيه أى مجتمع آخر ،
ص ١٨٥ .

كما يقول : بينما أعلن الإسلام نظامه الكامل الشامل للتكافل الاجتماعى
قبل ثلاثة عشر قرناً ، ص ٢١٥ .

وفى الصفحة نفسها : بل هى نزعة إنسانية عميقة قبل أن ينتبه لها ضمير
العالم وتنظيم دقيق شامل قبل أن يهتدى إلى قريب منه عباقرة العالم بثلاثة
عشر قرناً .

وستناقش هذه الأحكام فيما يلى بتوسع ، وإنما نلفت هنا إلى الأسلوب
الخلاص المرسل بغير تحديد فى التعبير .

ومن هذا الوادى قوله عن المبادئ الاشتراكية الإسلامية أنها طبقت
فى العصر الأول ونجحت فى إيجاد دولة اشتراكية لم تبلغ ذروة نهلها دولة
اشتراكية ما فى عصرنا الحديث ، !! ص ٢٨٢ - ومثل هذا كثير ..

٣ - يقول : تكون أول مجتمع - لافى الجزيرة العربية لحسب -
بل فى تاريخ العالم كله . أخ ، والحديث عن تاريخ العالم كله ليس من السهولة
بهذه الدرجة !!

ومن هذا الوادى جزءه بأن التاريخ لا يعرف - إذ يقول - من حيث
نعزم أن التاريخ لا يعرف لأمة من الأمم غيرنا عشرات أمتانهم - العطاء -
على مختلف العصور ، فمختلف العصور ، وكل أمة من الأمم ، والتاريخ كله
كثير متساهل ، !!

ولاجمال لتتبع مثل هذه الأحكام التى تذكر يقول الأصوليين فى تخصيص
عموم قدرة الله تعالى نفسه بالعقل فى مثل قوله « إن الله على كل شىء قدير ،
فيقولون : إن قدرته تعالى لا تتعلق بالمستحيل فالعموم اللفظى فى « كل » مخصص
بالعقل ، أذكر هذا فأذكر المثل الطيب للدقة فى الحكم .. وهذا الانطلاق
فى الأسلوب أو الحكم انطلاقاً متعالياً يناقضه فى التفكير النزول إلى مستوى
نصفه بكلمة تحت عنوان .

٥ - المستوى .. الهين

أى مستوى التفكير ، الذى يلتقط منه الباحث والدارس قضاياها وأدلتها ،
فيكون فى درجة عقلية ، تتعد أو ترفع عما لا يكون من هذا المستوى ،
لأن النزول منه يهين الفكرة ، ويزلها فى عين السامع لها ، بل يحقرها ، وهو
ما نفرده من مناقشة دلالة هذه الهيئات نفسها ، لانا هنا ننكر هوانها فى
الدلالة . ومن ذلك مثل قول المزايف فى صدد بيان حفظ الإسلام للحياة ،
تحت ما جعل عنوانه « حق الحياة » أن من ذلك :

- إيجاب تغذية الإناء المكشوف إذا كان فيه ماء أو طعام .

- النهى عن الشرب من فم السقاء خوفاً من أن تكون فيه بعض
الحشرات .

- النهى عن الأكل أو الشرب أو قضاء الحاجة قائماً .

- استحباب شرب الماء على أنفاس متعددة - ص ٦٤ -

فهل من هذا الألف يتحدث إلى الناس من يمثل الطائفة التي تدرس
مشكلات المجتمع البشري دراسة عميقة ، وتختلط بالمجتمع اختلاطاً شاملاً
لكل فئاته !!

وهل ينسى الدارس المخالط أن في المجتمع فئات تطالب الدولة بتوزيع
اللبن معقماً ، وقد صارت تنقية ماء الشرب عندها عملاً بدائياً ؟ ! وهل يقال
لكثير من أمثال هؤلاء في المجتمع أن الأكل في البوفيه ممنوع حفاظاً
للحياة !! لا .. لا .

وليت السيد الأستاذ لا تدركه جفوة الأسلوب فيربسل القول ذلك
الارسل الساب ويقول :

« ومن أروع ما جاء به الإسلام تأكيداً لحق الحياة وما يحفظها سقوط
فرض الوضوء بالماء وانتقال الفرض إلى التيمم بالتراب ، حين يكون
على الماء عدو مخيف أو حيوان مفترس ؛ ويمضي في الامتنان والروعة
فيبين أن ذلك التيمم يكون كذلك بديل الغسل حينما يكون أمر الماء كذلك
أو حينما يكون استعمال الماء مضراً بالصحة — ٦٦

فما أكثر عدد من في المجتمع ممن لا يقبلون أن يقال لهم : إن مسح الوجه
بالتراب تأكيداً لحق الحياة وحفظ لها ..

ولما أن يقال لهم : إن هذا من أروع ما جاء به الإسلام تأكيداً لحق
الحياة وحفظها ، فهو في الأسلوب كما ترى !! وهو في التفكير نزول شنيع
عن كل مستوى يكون فيه الكلام عن روائع الإسلام !! فإنها لدعاية من
أسوأ ما يكون للإسلام ودعائه ، إذا كان من أروع ما جاء به تأكيداً لحق
الحياة وحفظها إعفاء الناس من استعمال الماء عند الضرر به !! أما إستعمال
التراب فقد زاد وعاد !! .

ومهما يكن الأمر فإن وضع غطاء القلة على الماء ، وغطا الحلة على الطيخ
لا يبلغ به الأمر هذا التقدير .. ولا تنصر به قضية دين ، ووجهة تدبير ،

وخطة إصلاح اجتماعي ، مهما تهزل . . وشييه بذلك غير قليل من مسائل
لا يتسع لها المجال هنا .

ومن جرى قلبه بهذا الإكبار للبساط لا يفهم كيف يجرى قلبه بأشياء
كثيرة من :

٦ - التقدير . . المتهاون

يلقى به عظامم الأمور ، التي جهد الناس طوال الأدهار ، في التغلب عليها ،
فإذا به يتهاون في أمرها أشد التهاون . أو يتجاهلها أعنف التجاهل ،
أو يبسط من أمرها أبلغ التبسيط . فمن ذلك :

١ - يتحدث عن حق الحرية ، فيكون ذكر الرق الذي هو في التفكير
الإسلامي ، وفي الحياة الإسلامية العملية قضية تحتاج إلى فهم دقيق ودفاع
حصيف . . فإذا هي القضية التي يكتبني فيها السيد الأستاذ بقوله : إن الإسلام
أباحه ، ولم يفرضه - ص ٧٩ - كأنه كان يتوقع من ختام الأديان أن
يفرض الرق ويوجهه ، ويجعله أساساً من أسسه !!! ويمضي عقب ذلك
ليسوغه ، بأنه من معاملة المثل بالمثل ، كأن الإسلام جاء ليبقى الدنيا على
ما هي عليه ، ما دام مبدأ المائلة في المعاملة هو المبرر لتدبيراته وتشريعاته . .
ثم هو حين يتقدم نوعاً ما ليعقب على « معاملة المثل بالمثل » بقوله : مع
تضييق حدود هذه المعاملة ، لا يلبث أن يضع كلمة مفردة هائلة الوقع ، إذ
يصف معاملة المثل بالمثل بأنها المعاملة « الضرورية » ، ! ! فيجعل مقابلة الشر
بالشر أصلاً ضرورياً . . متهاونا بذلك في تقدير الأثر الشنيع لجعل هذا
المبدأ وجهاً دفاعياً عن الإسلام ! !

ويبدو التهاون في التقدير عقب هذا الكلام أكثر وضوحاً ، وأشر
أثراً في قوله عن الرق : هو عجز الرقيق عن ممارسة حريته الإنسانية حكماً ،

لا حقيقة، كما يجرد بعض المواطنين المجرمين في نظر الدولة من حقوقهم المدنية والسياسية — ص ٧٩ نفسها — فإنك حين تتجاوز الحديث عن هذا القياس وصحته، لا تستطيع أن تتجاهل الشعور المرير، من هذا التهمين للرق، بجملة نظير عقوبة غير عادية، عفا عليها الزمن، ثم هي جزاء جريمة غير بسيطة، فإجرام المحارب دفاعاً عن وطنه أو دينه حتى يسرقه محارب جاءه عادياً !! ويستخف بهذا الصنيع الذي يقلب الشخص والإنسان شيئاً ومتاعاً !!

والسيد الأستاذ في حديثه عن الحرب في الإسلام، وهي أصل الرق لا يزال يلقي الأمر بهذا التقدير المتهاون، فيكتفي — ص ٧٩ أيضاً — بأنها مشروعة في الإسلام للدفاع عن حرية الأمة في وطنها، وحريتها في عقيدتها فحسب، لا للعدوان على حرية الأمم الأخرى وعقائدها،

فهو بهذا التهاون في تقدير أهمية القضية وعمقها ينسى أشياء تقرررت وينسى أعمالاً سجلت. ينسى القول المعزول للرسول عليه السلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق،

وينسى دافعاً تاريخياً عن قتال المسلمين منذ اللحظة الأولى لمجاورهم من الأمم ليسلوا.. أو يسترقوا..

وينسى بجانب ذلك أن الأمر منته بقوله هذا إلى ما لا خير فيه، وذلك أنه إن كانت الحروب الإسلامية التي استمرت أجيالاً، وبدأت منذ العصر الأول، واستمرت صوائف وشوائف كل سنة، يقال فيها: إن كانت هذه الحروب دينية، فقد وقع الإكراه في الدين، الذي أنكره الأستاذ المؤلف — ص ٨١ — مقررأ. أنه لم يعط أحد حق إكراه إنسان على عقيدته.. وإن كانت حروب دولة لا حروب دين فقد كانت توسعاً

بلا شك ، لا مجرد دفاع عن حرية الأمة الإسلامية في وطنها ، وحريتها في عقيدتها ، ومثل هذه الحرب التي تنتهى بالاسترقاق توقع هذه العقوبة القاسية ، الشبيهة بعقوبة حرمان المواطنين المجرمين في نظر الدولة من حقوقهم المدنية والسياسية - كما يقول المؤلف في نهاون - فتوقع هذه العقوبة على من لم تكن جريمته إلا الدفاع عن وطنه وأمته !

وقد قلت هذا للسيد المؤلف بلسان من يريد أن يقوله ، بياناً لنهاونه في التقدير ، نهاوناً جملة بهتمد مثل هذا دفاعاً سائفاً وكافياً عن قضية الرق !! والحق أن يسمع السيد القول ، دون أن يعنيه أمر القائل ! ! كما تقرر من خطة القوم في أدب البحث . . . ولى هنا مقال في هذا الدفاع لا يقوم على مثل هذا النهاون في التقدير ، لكن ليس هذا مجال تقريره . .

ومن هذا النهاون في التقدير أن الأستاذ المؤلف - ص ٧٣ - يمتن على الأرقاء بأن الإسلام لم يسح قتل الرقيق ، ويعد من فضل الإسلام وسمو اشتراكته الإنسانية حماية الحياة للإرقاء ، فلم يسح قتل الرقيق إلا إذا جنى وقتل غيره ١ .

ولو كان الأرقاء بلا لىص قديمة مكسورة لما فكر الناس في تحطيمها ورميها بهذه السهولة ، التي يجعل بها المؤلف عدم إباحة قتل الرقيق فضلاً للإسلام وسمواً ١١

ومن ذلك التقدير المناهون :

(ب) قوله في تقرير الحرية الدينية في الإسلام - ص ٨٠ - أن تلك الحرية الدينية قد قررتها اشتراكية الإسلام على أسس تكفل قيام هذه الحرية ووجودها فعلاً لادعوى : وهذه الأسس التي يعدها هي : تحرر العقل من الخرافات والأوهام ، وتحرر الإنسان من سلطان التقليد ، وما طلب (في أموالهم - ٨٢)

إليه من استعمال عقله والتأمل في خلق السموات والأرض ، وأخيراً إعلان حرية الإنسان في عقيدته ، من حيث يمنع الإكراه عليها ، ونتيجة لهذا المبدأ ترك غير المسلمين فلم يجبروا على تنفيذ شريعتنا فيما لهم فيه تشريع خاص .

ويرى السيد الأستاذ هذا الكلام البعيد عن موضع الألم كافياً في تقرير الحرية الدينية . لأن الإنسان قد طلب إليه التأمل في خلق السموات .. تاركا ما يطلب إليه من أن يعلم أو يقتل إذا كان عربياً ، أو يدفع الجزية إن كان غير عربي ، وتاركا أن المسلم المرتد عن إسلامه يقتل !! فهل هان هذا كله ، حين عظم أمر التأمل في خلق السموات والأرض ، فعد مؤصلاً لحرية للتدين ، وعظم ترك الذمى على شريعته العملية ، فعد مظهرأ لحرية التدين ؟ !

هذا هو ما يدعى هنا — في أدب — تقديرأ متهاونا .

وما هو من هذا التهاون في التقدير ، أو من تجاهل مالا يقبل تجاهله من مثل الأستاذ المؤلف ، قوله :

(ح) وفي وسط رمال الجزيرة العربية عاشت في الدنيا مرة عاصمة دولة لانعرف الحق ، ولا الاستنثار ، ولا البنى ، ولا الفجور ، ولا القسوة ولا موت الضمير — ص ٣١٠ — يقصد بذلك جماعة المسلمين على عهد الرسول صلوات الله عليه وسلامه .

وتسمع هذه العبارة الخلابة ، الفضفاضة فتشير فيك إنتباها خاصا لما كان يعانيه هذا المجتمع إذ ذاك من النفاق والمنافقين ، الذين أفردت لهم سورة خاصة من القرآن ، غير الذى تفرق من حديثهم فيه ، والذين دار تاريخ العهد المذنى على تحركاتهم ، وعانت منه الدولة الإسلامية التى عاشت في الدنيا لأول مرة ، في وسط رمال الجزيرة العربية ، مهانة قاسية .

وأى شيء يكون النفاق الملعون إذا لم يكن حقداً ، وقسوة ، وموت

ضمير ، وإنه كذلك لفجور ، وبغى ، واستتار . . بل هو فوق ذلك كله
نذالة جبانة ١١

فهل يتجاهل الأستاذ المؤلف هذا كله ، وهو يرسل في تفسيح عباراته
التي لم نزد في وصفها سابقا على أنها جفوة في الحكم .

وعما التقى فيه هذا التهاون في التقدير ، والتجاهل لما لا ينسى :

(٥) قول السيد عن الحرية العلمية في الدولة الإسلامية — ص ٨٤ وما
بعدها — أن ميدان النقاش كان السكتب والحلقات والمجالس العلمية فحسب
لا السيف ولا السجن ، إلا مرة واحدة في تاريخنا ، ويذكر خلق القرآن
وما ثار حوله ، قائلا : إن التاريخ يذكرها بمرارة وأسف ، ثم يتعرض من
بعد ذلك لما حصل في زمن علي من مقاومة لابن سبأ وجماعته . . كما يذكر
ما حصل في عهد المهدي العباسي لمقاومة الزنادقة ، ثم يشير إلى حالات نادرة
في المصور المتأخرة ، كما وقع لابن حزم ، ولابن تيمية .

يذكر هو نفسه هذا من المتقدم والمتأخر ، وفي الشرق والغرب ، منهاونا
في تقديره . مقررأ معه في عباراته المتنفجة ، الحرية العلمية .

وهو في هذا السياق يقول — ص ٨٥ — ولم يقع أن تدخلت الدولة —
وخاصة في القرون الثلاثة الأولى للهجرة — ضد الآراء المهاجمة للإسلام
والمخالفة لتعاليمه . . الخ ، متجاهلا أن الدولة في القرون الأولى ذهبت الجعد
ابن درهم تحت المنبر ، على أنه أخصية الوالى ، حين ضحى الناس بالشيء ، وقد
فعلت الدولة شبيه ذلك بالحلاج ، كما اضطهد غربها في الاندلس ابن رشد
وأهانه ، وكل أولئك عما لا يتجاهل ، وما قاله الأستاذ المؤلف ، وما قاله
التاريخ ، وما لم يقله يجعل تقديره تقديرأ منهاونا ، ويتطلب منه عرض الأمر
عرضاً آخر ، ليس هنا مكان وصفه وشرحه .

وأشبه هذا الذى ذكرنا من التقدير المتهاون غير قليلة فى الكتاب ،
أو هى كثيرة ، ويزيدها تنافراً أنها تجتمع فى الكتاب مع المستوى الهين ،
الذى يهول فى أشياء يسيرة كغطا القلة ، وغطا الحلة ..
ويتلو هذا التجاهل فى سوء الأثر ما يصح أن يسمى : —

٧ - الإغفال المضيع

إذ يعرض لشتون اجتماعية ، لا تزال مشكلات اليوم ، فى حياتنا ،
فيشرئب القارىء إلى ما سيلقاه منها ، ويتتبع فى حرص ما يرد عنها فلا يبلغ
من ذلك مارباً ، فن ذلك مثلاً :

(١) تطبيب الفقراء أو مشكلة العلاج الآن ، يمرضها الأستاذ المؤلف
عرضاً منها ، إذ يعد ما يتعلق بحفظ الصحة — ص ٦٥ — فيقول :

« جعل الشارع من مهمة الدولة تطبيب الفقراء ، وتيسير العلاج للناس ،
كما سيأتى فى قوانين التكافل الاجتماعى ، فننتبه لذلك ، ونمضى فتجده —
ص ١٢٠ — يتحدث عن كرامة المنزل الاجتماعية للإنسان ، فيجمل من
مظهرها الإيجابى ، عيادته عند المرض ، فنسأل وماذا فى العلاج ؟

ثم يعرض الأستاذ المؤلف لقوانين التكافل ، ويسمىها قوانين التكافل
المعاشى ، ولا يقتنع بسميتها التكافل الاجتماعى ، التى اصطلح عليها
الغريون ، لأن هذا التكافل فى الإسلام أوسع دائرة وشمولاً مما عند الغريين
فتلتبس ما قررته هذه القوانين التكافلية المعاشية — لا الاجتماعية فقط —
فإذا السيد الأستاذ المؤلف يمتنون : — الفئات التى تستحق التكافل ، وهى
فئات تتميز بالعجز ويقول عنها : وقد وضعت لها القوانين التى تمين أحكامها
— ص ١٨٦ — ؛ ويسرد ذلك سرداً فى عمود ، فترى رقم ٢ : قانون المرضى .
وتسأل ما هذا القانون ؟ وما مواده ؟ وماذا أكسب الفقراء ، من حقوقهم فى

التطبيب وتيسير العلاج ، وجعل الشارع إياه من مهمة الدولة ؟

لم أجد في الكتاب جواباً ما من هذه الأسئلة ، ولا كلاماً ما عن قانون المرضى المسرود في القوانين ، على حين تجد كلاماً غير قليل - ص ١٦٠ - عن قانون الماعون ، وتسليف الإبرة للجارة ، وإعارة العلة والدلو . ١١٠ !

فأين ما جعله الشارع من مهمة الدولة في تطبيب الفقراء وتيسير العلاج للناس ؟ وكيف نظم ذلك ؟ وكيف نفذ ؟ .. ثم انظر إلى مكان شيء من ذلك في كتاب إشراقية الاسلام .. فما وجدت إلا هتافاً عن عيادتهم وهم مرضى ، وقد عدت عملاً إيجابياً في كرامة منزلتهم الإنسانية .. وذلك ما استعجلت أن أسميه « الإغفال المضيق » ، رغم ما يقوله السيد بأسلوبه الخاص - ص ٢٥٣ - : « إن إشراقية الاسلام في تقريرها للحقوق الطبيعية الخمسة ، وما وضعته من قوانين التكافل الاجتماعي تحارب الفقر ، والمرضى والجهل ، والخوف ، والمهانة .. وحسن هذا وجميل ، ولكني لم أجد في جعل الشارع تطبيب الفقراء وتيسير علاج الناس مهمة الدولة ، إلا مثل ما ينقله عن البسندانج - في ص ٢٠٨ - عن القسم الرابع والآخر من قانون الخزانة العامة ، عدا لما يوضع في بيت المال من أنواع الأموال ، فإذا من بينها :

« الرابع : ما أخذ من تركة الميت ، الذي مات ولم يترك وارثاً أصلاً أو ترك زوجاً أو زوجة فقط ، ويلحق به الضوائع التي لم يعرف أصحابها ، وتصرف هذه الأموال إلى دواء الفقراء المرضى وعلاجهم ، وأكفان الموتى الذين لا مال لهم ، وإلى اللقيط ، وعقل جنائته ، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب ، وليس له من ثوب عليه نفقته ، ونحو ذلك » اهـ
منقولاً عن كتاب البدائع في الفقه الحنفي ، مع تلخيص للسيد الأستاذ المؤلف وترتيب ،

هل هذا هو كل مهمة الدولة في تطبيب الفقراء وتيسير علاج الناس ؟ وكل مورده هو قرعة من لا وارث له ، والضوائع التي لم يعرف أصحابها . وهذا المورد الجذب ينفق منه على جهات وجهات ، وحسبك الإنفاق منه على العاجزين عن الكسب ؛ فهل يكفي هذان الموردان الناضبان من الضوائع وقرعة من لا وارث لهم ، لهذا الإنفاق وحده ؟ وكيف تكون إلى جوانبه القطع ، والموت ؛ وعقل الجنائفة معطوفا عليها ، ونحو ذلك ، وماذا يبقى لدواء الفقراء المرضى ، وعلاجهم !!

لقد ضيع المؤلف مشكلة العلاج لم يقصد لها بدرس ، وضيع ما في الإسلام من عناية بهذه الناحية الطبية ، حين جمل ذلك موردها !!

ومن ذلك :

(ب) مشكلة مكافحة الأمية ، التي لا تزال حية في مجتمعنا ، وكان علاج اشتراكية الإسلام لها ، قد يهdy السبيل إلى حلها ، ولكنها ليست أحسن حفا من مشكلة المرض التي رأينا إضاعتها ، في عرض الأستاذ المؤلف للتكافل الإسلامي .

لقد أعلن الأستاذ في أحكامه المتوسعة - ص ١٠٢ - د أن الرسول - ص - قد أعلن مكافحة الأمية قبل أن تعلنها الدول المتحضرة في عصرنا هذا بأربعة عشر قرنا ، وإن هذا لعجيب أن يصدر من نبي أمى ، في بيئة أمية ، لولا أنه رسول الله .

وواضح أن دلالة هذا على الرسالة وصدقها ليس موضع مشاحة ، وإنما كلام هنا عن هذه المكافحة للأمية ، ونظامها ، ووسائلها ، التي سميت بها مكافحة .

وهو يعتمد في هذا كله على قول الرسول عليه السلام للأشمرين : ليعلمن

«قوم جيرانهم ، وليفقههم ، وليعظهم ، وليأمرهم ، ولينهوهم وليتعلن قوم من جيرانهم ويتعظون ، ويتفقهون أو لأعاجلهم العقوبة - ص ١٠٠ - ودهك أيضا من أن هذا التعليم والتعلم المطلوب هو تعلم الدين وتعليمه ، أى المرحلة الإلزامية من التعليم ، التى تسمى مكافئة الأمية . . وأسأل الاستاذ المؤلف : ما هى العقوبة التى وضعت فى النظام الإسلامية ، والواقع الإسلامى لمن لا يعلم أو من لا يتعلم ؟ . . مع عبارة الرسول - ص - المؤكدة لأعاجلهم العقوبة ، ومع أنك أنت حينما أوردت العبارة ثانيا ، فى سياق الشرح ، زدت عليها قيد « فى الدنيا » - ص ١٠١ - وقلت « أولا أعاجلهم العقوبة فى الدنيا » مع عدم إيرادك هذا القيد فى نص خطبة الرسول عليه السلام .

وبعبارة أوضح فى السؤال : هل نظم هذا التعليم والتعلم تنظيما عمليا يجعله مكافئة ، أو شيئا قريبا من هذا المعنى العملى الإيجابى الجاد ؟ ! أو هو حث دىنى ، على ما يؤدبه المسلم لجاره المسلم ، لا بما تنظمه الدولة والمجتمع ؟ !

وهل يتفق هذا الوضع الحلقى الوعظى المكتفى بواجب المرء نحو جاره ، مع ما قررته غير مرة ، من « أن الإسلام لم يقتصر على المواعظ والوصايا الأخلاقية ، فذلك لما لا يؤثر فى سواد الشعب غالبا ، إلا أن يكون معه قوانين واضحة تحدد الواجبات ، وتحملها دولة ترهب المسيئين ، وتأخذ على أيدي الظالمين ، وتحمل الذين لا تجدى فيهم الوصايا والمواعظ على تنفيذ تلك القوانين ، سنة الله فى استقامة الحياة وانتظام المجتمعات » - ص ٥٣ - .

وهل كل ما ذكرته عن شرف العلم ، ووجوبه ، و . . و - يتجه إلى التعليم المدنى ، الذى يساوى مآدوته مكافئة الأمية ، التى سبقنا الناس فيها بأربعة عشر قرنا ؟ أو هو ، كما تجهر نصوصك المنقولة - ١٠٨ مثلا - يتجه إلى العلم الدينى ، كسنتك : إن من تعلم الصلاة يعلم الناس أحكامها أفضل من تعلمها ليعمل بها ، وإن طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر ، وإن تعلم العلم المعروف أولى من تعلم باقى القرآن ، فذلك

وخيرها موجّهات واضحة إلى أن الكلام عن العلم الديني ، وإذا ما قدرنا ما نقلته من أن تعلم ما يلزم الحياة من العلم فرض كفاية ، فإننا نتذكر معه - ص ١٠٦ - نقلك أن « الجمهور على أن تعلم ما هو فرض عين أفضل » ، وفرض العين هو العلم الديني - ص ١٠٤ و ١٠٦ - .

وحين نسأل عن التنظيم العملي الإسلامي الذي وسعك معه أن تقرر تشريع مكافحة الأمية ، والسبق إليها ، نجد نقولك تهز كل ما ذكرت عن شرف العلم ، ووجوب العلم ، وحق العلم ، وأشياء ذلك من تكثرات ، وتوسعات ، ففي - صفحة ١٠٦ - « وما عدا هذين النوعين من العلم فهو مندوب أو مباح ! ! كتعلم ما زاد عن فرض العين من شؤون الدين ، أو تعلم ما قام به غيره ، من فروض الكفاية ، فإن ذلك مندوب ، وكالتوسع في الثقافة من مختلف العلم فإنه مباح ، وإذا اقترنت به نية التقرب إلى الله . أو خدمة المجتمع فهو مندوب » .

وهل ترى تقرير لإباحة العلم ، يتفق في شيء مع ما ذكرت من وجوب العلم وشرف العلم . . الخ ، مع أن التساؤل لا يزال يجري هن الإباحة أو هدمها ! !

وبعد فقد وجدت في مكافحة المرض مورداً ضئيلاً ضعيفاً مشتركاً يصرف منه الأدوية للفقراء ! ! أما هذا التعليم فلم تزد فيه على وجوب أن يعلم الجار جاره ، وله الأجر والثواب . . ومثل هذا ، والكثير منه ليس مكافحة ، ولا ما يشبهها .

وليس هذا ومثله بما هو كثرة ما في الكتابات تخدم الفسكرة الإسلامية ، فضلاً عن أن تسمى اشتراكية أو نحوها ! ! بل على غير هذا الوجه تعرض .. وفي الإسلام كل المقدرة على إصلاح الحياة .
وإذا تجاوزنا هذه الملاحظة العامة ، إلى حد ما ، لننظر في الموضوعيات والمنهجيات فسنرى من ذلك أشياء :

٨ - ملاحظ منطقية . .

والمنطق ميزان . . واهتزاز هذا الميزان في كتاب « اشتراكية الاسلام »
يبدو في غير صورة واضحة واحدة ، فمن ذلك :

١ - إرسال الدعاوى اليتيمة ، دون دليل عليها . وأظهر ما يبدو فيه
ذلك ما سميناه « جفوة الحكم » وهو يلفك منذ الصفحة الأولى من الكتاب
قائلا عن العالم الإسلامي في القرون الوسطى : « حضارة زاهرة ، وتجارة
مزدهرة ، ومستوى كريم من العيش ، تتجلى فيه الرحمة والتعاون والتكافل
الاجتماعي بأروع صورة ومعالمه » - ص ٥ -

وتظل نجده في فترات متقاربة من الكشف حتى تقرأ في الصفحة
الآخيرة عن الشريعة الاسلامية :

« . . . وهي الشريعة الوحيدة التي لم تن بشيء من أمور الحياة الدنيا
يمثل ما عيّنت بأمر اتمالك والكسب وتنظيم وسائلهما ، وضمان كرامة
المعيشة لكل فئات الشعب وطبقاته » - ص ٢٨٨ -

فأروع الصور والمعالم وكل الفئات والطبقات . . وأمثال ذلك أحكام
خطائية استموائية . قدرأينا حتى الآن فيما تقدم - على تدرج في النقد
وانتقير - انها قضايا لا تجد - في سهولة - أدلتها ، وما يركزها في نفس
القارى بل تجد من هذه المبالغة الماسرفة ما يهد عنها ، ويوهن من أمرها .

ومهما يكن في هذه القضايا من حسن المقصد ، وطيب القلب ، وصادق
الغيرة ، فإن ذلك لا يشفع في الميدان العلمي ولا ينفع ، وهو في تاريخ
تفكيرنا كان مرحلة دعت إليها دواع اجتماعية ، أما اليوم فقد شب هذا
التفكير عن الطوق ، وفارت حوله أعاصير اجتماعية تجعل مثل هذه

التوسعات تحدث فيه عكس ما يطلب لها من آثار .. وليس هذا مجال التعليل الاجتماعي ، بأكثر من الإشارة العابرة .

ومن صور اهتزاز الميزان :

(ب) أن لا تذكر القضية بعكسها ، لتداع بينهما في التناول الإسلامي ؛ فالسيد الأستاذ مثلاً يقول في - ص ٦٠ - عن عدم الدخول إلى الأرض الموبوءة أو الخروج منها : « فكان ذلك أول إعلان لمبدأ الحجر الصحي في العالم » ١١

وهذه القضية في الميدان الحديث تنداع ذهنياً مع حديث : لا عدوى ، ولا هامة ، ولا طيرة ولا صفر ... وبحجج الأمر فيها إلى إلتماس التوفيق . لأن نفي العدوى يتكرر بقوة في الحديث .. وكان الأستاذ المؤلف من أقوى الناس شعوراً بهذا التداعى بين المعنيين - نفي العدوى . وإمكان نقلها - وكان مثل هذا الشعور جديراً بتخفيف القول عن هذه الأولية ، والعالمية ١١ ولكن شيئاً من ذلك لم يكن ، ولا أثار النفقات المؤلف

(ح) أن يحمل الكتاب في مكان ما ينقض ما قرره في مكان . ومن ذلك مثلاً أنه يقول - ص ٢٥٣ - : « إن اشتراكية الإسلام تطبق على جميع المواطنين في الدولة مسلمين أو غير مسلمين ، فيصرح ذلك بأن حق غير المسلمين في بيت المال ، الذي هو مرجع هذه الاشتراكية واحد . والأستاذ يقول - ص ٢٠٢ - عن الزكاة : « إنها تجمع حصيلة كبيرة جداً ، كما يقول عنها في الصفحة نفسها : « إن للزكاة ميزانية خاصة في بيت المال ، بحيث لا تطغى على التسكافل الاجتماعي النفقات الأخرى للدولة ، كما يقع الآن في ميزانية الدولة في عصرنا الحاضر » .

وإذا ما كانت الزكاة هي الحصيلة الكبيرة جداً . وهي التي تفرد في بيت

المال للتكافل الاجتماعي لتلا تغطي على التكافل النفقات الأخرى ، فعنى ذلك أن اشتراكية الإسلام ، التى هى فى جوهرها ذلك التكافل الذى دعاهته الزكاة لا تطبق على جميع المواطنين فى الدولة مسلمين وغير مسلمين ، إلا إذا كان لغير المسلمين حق فى الزكاة والتكافل الاجتماعى بها ، ولكن الأستاذ المؤلف - ص ٢١٥ - يحرص على أن ينص فى تمليقة خاصة على أن غير المسلم لا يأخذ من مال الزكاة ويقول ما نصه : . . . وأما إعطاء الزكاة لغير المسلم فنحن نرى فى ذلك رأى الجمهور من عدم الجواز . أما صدقة التطوع فهى جائزة . . .

وإذا ما حرم غير المسلم من دعامة التكافل ، فهل يقال مع ذلك ما قبل فى تمييز اشتراكية الاسلام : أنها تطبق على جميع المواطنين فى الدولة !! وهل جواز إعطاء غير المسلمين صدقة التطوع يحقق هذا التطبيق !!

وإذا كنا قد رأينا فى مكافحة المرض ضالة المورد حتى ما يكتفى أقل نسبة مئوية ، ورأينا فى مكافحة الأمية ألا مورد نخصص لها ، فاقبلة هذه الدعوى فى التطبيق على غير المسلمين والمسلمين مع حرمان غير المسلمين من المورد الأكبر !!

ومن صور الاهتزاز :

(و) أن يحمل الكتاب فى المكان نفسه وذاته ما ينقض المقرر فى هذا المكان ، ومن ذلك مثلا : أن المؤلف ذكر - من ١٨٧ إلى ١٩٨ - ما يسميه قوانين التكافل المعاشى ... وتنافس معى ما فى بعض ما سمي قانونا من التفاهة والهوان كقانون الماسعون الذى يسلف الإبرة ، والقدر والدلو للجار ، واذكر أن فى القانون معنى الصوم والاطراد والإلزام ، فكيف يسمى المؤلف قانون الضيافة ، وهو يذكر بعد هذا العنوان بسطر : أن الضيافة

عند أكثر العلماء سنة - ص ١٨٨ - فأين معنى القانون في عمل لا عقاب على تركه ، ولا تأكيد في طلبه !! بل هو لا يجاوز المجال الوعظي الخلقى !!

ومن ذلك أيضا ما سماه قانون المشاركة في شيء من الثمار والزروع ، عند الجنى والقطاف ، بطرح شيء من السنبل والشماريح للمساكين - ص ١٨٩ - وهو في الصفحة نفسها ينقل اختلافهم في أن ذلك واجب أو مندوب ، وإذا بلغ الأمر إلى حد التذبذب فيم يسمى قانوناً !! .

ويتحكم في القلم حس الفن فيأبى إلا أن ينفر من التعبير بطرح شيء للمساكين ، ويحس منه مماسا موجعا بإنسانيتهم !!

ولا يتسع المجال - بعد هذه الإطالة - لأكثر من هذه الأمثلة على اهتزاز الميزان في البحث والتقرير .. ولنتنقل بعد ذلك إلى مسائل موضوعية أخرى هي :

٩ - ملاحظ فقهية

والسيد الأستاذ المؤلف فقيه أصيل ، والفئة التي يمثلها من مفكرى الاسلام اليوم أقرب إلى الفقهاء ، كما قال هو ، وطبيعة هذا البحث عن اشترائية الاسلام أن يعتمد على التشريع الإسلامى قبل كل شيء ، وأكثر من كل شيء .. : فالاهتمام بالفقه في تقويم كتاب اشترائية الاسلام ، من أوجب الواجب .

وأحب أن أبادر فأعلن أنى لا أزم الفقيه الجليل بأن يكون مقلدا ، فليخرج ، وليرجح بل ليكن مجتهد مذهب ، أو ليكن مجتهدا مطلقا ، فلن أنكر شيئا من ذلك عليه ، بل لن أطالبه بشرح النظرة الأصولية التفصيلية التي يقيم عليها مذهبه حين يعضى مجتهدا مطلقا .. لن أطالبه بهذا الشرح ، ولكن لا مفردى وله من أن أطالبه بما قاله القوم قديما من التخلية قبل

التحلية ، فيخلى المقام من الأفهام القديمة للقوم ، في بعض الاحاديث أو الآيات ، ليستطيع أن يضع مكانها غيرها ، ويبدله المكان دون أن تشوش عليه المقررات القديمة التي توافر لها الحفظ والتأليف ، والتدريس والتداول ، وجللتها هبة العمر .

وهذه التخليّة - وهي أقل المراتب - لم يقصد الأستاذ المؤلف إليها ، بل جاء يعلن رأيه دون تعرض لمقرراتهم فيها ، وظهر ذلك في صور متعددة فقيّة المعالم ، فمن ذلك :

١ - فهم النص فهما مخالفا ، دون إشارة الى الفهم المغاير الذى تقرر قبله ، بأجيال ، فالأستاذ - ص ١٣٢ - يسوق حديث : « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاّ والنار » . وفي حديث آخر ، والملح ، وفي ص ١٣٣ - يقول : قواعد الشريعة تقضى بأن كل ما كان مثل هذه المواد ضروريا للمجتمع ، لا يصلح أن يترك لفراد أو أفراد تملكه ، إذا كان ينشأ عن احتكارهم له استغلال حاجة الجمهور إليه ، بل يجب أن تشرف الدولة على استثماره وتوزيعه على الجمهور » .

يقول هذا تحت عنوان تأمين المواد الضرورية ، فلا تشعر أن هذا الكلام يصل به إلى هذه النتيجة وهي التأمين ، ومنع الناس من ملكية هذه المشتركات بل ينتهى فقط الى حد إشراف الدولة على الاستغلال منعا لتأذى الناس بالاحتكار ، كما تباع على المحتكرين بالأسعار المناسبة . . . ولكننا ندع هذا الآن وننظر فقط إلى فهم الشركة في الماء والكلاّ والنار ، وتفسير ذلك - ص ١٦٣ - بقوله : « لنا نرى تأمين الكهرباء والمياه وبعض المواد الغذائية مما يحتمه الحديث : الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاّ والنار ، والملح . . . والماء هو مصلحة المياه اليوم ، والنار هي مؤسسة الكهرباء في عصرنا الحاضر والكلاّ والملح أمثلة للمواد الضرورية التي لا يستغنى عنها إنسان ما » . .

فقوله هذا بتحتم الحديث تأميم هذه الأشياء ، وتفسير الماء بأنه شركة المياه ، والنار بأنها شركة الكهرباء ، هو الذى نطلب إليه أن يرجع قبل تقريره على فهم القدماء للشركة فى هذه الأشياء . وجواز تملكها أو عدم جواز ذلك وهل الماء فى الحديث هو الماء المستنبت المتقى ، المخزون ، الموجه فى المجارى أو هو غير هذا ؟ وهل النار هى الكهرباء المولدة بعلم وحمل ونفقات كبيرة أو هى غير هذا ؟

ونذكر الأستاذ الفقيه ببعض قول الفقهاء ، وهو أقرب إليهم من سواه ، ونختار على ذكر أقرب بلديه الفقيه المعروف القريب الزمن أيضاً ، ابن عابدين . اذ يقول - ج ٥ : ص ٣٨٦ وما بعدها ط - بولاق - « المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء والكلا والنار - أى شركة لإباحة لشركة ملك ، فمن سبق إلى شيء من ذلك فى وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به : وهو ملك له دون من سواه ؛ يجوز له تملكه بجميع وجوه التملك ؛ وهو موروث عنه ، ويجوز فيه وصاياه . وإن أخذه أحد منه بغير إذنه ضمنه ؛ ومن لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح . ليس لأحد منع من أراد اخذ الشفة ، - والشفة شرب بنى آدم والبهائم - وهكذا مضى ابن عابدين فقرّر فى مواضع متفرقة من الصفحات التى أشرنا إليها ، أن الماء المحرز فى الآوانى ينقطع حق غيره فيه حتى الشفة - أى الشرب - ويقول فى النار والكلا مثل ذلك . بعد أن قرروا أن الشركة بين المسلمين فى هذه الأشياء شركة لإباحة لشركة ملك .

وأعود فأكرر : إني لا أدافع عن هذا القول ؛ ولكننا أوجب على متفهم الحديث المذكور أن يرد هذا الفهم أولاً ثم يفهم غيره كما يتطلب ذلك المنهج العقلى العام ، والمنهج الفقهى الخاص . .

ومن صور المخالفة الفقهية :

(ب) استعمال القياس باصطلاح القوم دون وفاء بما رسموا فيما هو مفهوم قياس التمثيل الفقهى ، بل المنطوق أيضاً ؛ وذلك إذ يقيس التأميم على الوقف ويقول - ص ١٦٠ - :

ومن المعلوم أن الوقف جائز في الإسلام ، بل هو مرغوب فيه
للحاجات الاجتماعية ، التي تحدثنا عنها في قوانين التكافل الاجتماعي
والوقف كما عرفه الفقهاء هو إخراج العين الموقوفة من ملك صاحبها إلى ملك
الله ، أى أن تكون غير مملوكة لأحد ، بل تكون منفعتها مخصصة للموقوف
عليهم وهذا هو التأميم .

ويبدو أن هذا القياس للتأميم على الوقف قياس مع الفوارق لأمع فارق
واحد.. وذلك أن الوقف إخراج من المالك ، والتأميم إخراج من غير المالك ،
فالوقف إخراج لعين مملوكة لمخرجها ، والتأميم إخراج لعين غير مملوكة لمخرجها ،
والوقف قد تخصص فيه منفعة العين على الواقف نفسه وذريته من بعده .
بحيث إذا لم ينقرضوا لم يصل شيء من المنفعة - فعلا - إلى أحد سواهم ، والتأميم
لا يكون إلا تخصيصاً بالمنفعة بالمصلحة العامة والاجتماعية دون سواها . .

وهكذا لا نجد في قياس التأميم على الوقف الأصل والفرع والعلّة
المشتركة بينهما ، وهى أركان القياس الشرعى ؛ وكل ما يمكن أن يكون أمرا
لهذا القياس هو إمكان إخراج عين إلى ملك الله مع جعل منفعتها لفرد
أو جمع . . ولكن إذا ثبت إمكان هذا الوضع شرعا فهل يثبت حق المؤتم
في التأميم وإخراج ملك الأفراد هذا المخرج ؟ !

مفهوم التأميم

وليس من البعيد أن يكون مفهوم التأميم غير واضح عند السيد المؤلف
فكان هذا سببا لإجراء مثل هذا القياس وغيره من أقيسة أخرى
نشير إليها .

فأما عدم استبعادنا اشتباه مفهوم التأميم فقد يرجعه قول المؤلف -
ص ١٩٥ - تحت عنوان التأميم - : « فإذا أدت الملكية الشخصية لهذه الأشياء
الماء والكلا والنار - إلى أن تحبس عن الناس ، أو يتحكم مالكها في ثمنها

أو توزيعها .. كان للدولة أن تحول دون هذا الاحتكار ، و جاز لها أن تتخذ الوسائل الكفيلة لإشراك الناس جميعا في الاستفادة منها تحقيقا لمعنى الشركة الواردة في الحديث . وذلك يعنى التأمين أو تدخل الدولة في تحديد الأسعار ١٠ بلفظه .

و واضح أن التأمين ليس تحديدا للأسعار فحسب ؛ ولكن يظهر أنه على هذا الفهم قاس السيد الأستاذ التأمين على الاحتكار - ص ١٦١ - كما قاسه مرة أخرى على حماية المحي في المرحى - ص ١٦٠ - .

وعلى سبيل الاستيفاء نقول : ان التناقض الذى وجدناه في المنطق العام نجد مثله في المنطق الفقهي الخاص فإن السيد الذى سمي التأمين تحديد أسعار ، ليجوز له لم يلبث أن كره التسعير الذى تتطلبه الى حد كبير مصلحة عملية ككثرة الخلق مثلا أو قلة الشيء - ص ٢٤١ - فهذا أى التسعير - الى الله والزمام الخلق ألا يبيعوا إلا بقيمة بعينها إكراه بغير حق ، ! !

وهو يطلق في هذا الموضوع بما عبارته :

« هذا يتفق مع أحداث الآراء الاقتصادية « قانون العرض والطلب » .. ولم يقدر أن تحديد الربح في هذه الحالة منعا للتلاعب وانتهاز فرصة كثرة الطلب يكون من واجب الدولة الاجتماعى ، وما يتطلبه الاقتصاد الموجه الذى لا يترك قانون العرض والطلب يمكن من الشطط الذى نكرهه .. كما فعلت الجمهورية العربية المتحدة حين ضمت محصول الفول مثلا في هذا العام فقل الشيء وكثر الخلق وكان الحل في هذه الحالة منع تحكم قانون العرض والطلب بالتدخل في تحديد الطلب - فاستويات على الشيء وتوسطت في توزيعه وحددت سعره .

ولو قد طبق ما اطمأن اليه الأستاذ المؤلف من أن التسعير منه ما هو ظلام لا يجوز ، ومن عده قلة الشيء أو كثرة الخلق سببا لاعتبار التسعير أو الاستيلاء . أو العمل مطلقا على حفظ مستوى السعر ، إكراها بغير حق .. لهذا هذا

من أصل التفسير في أخرج الأوقات وأكثرها اقتضاء للتفسير .. وهو مالا يتفق مع فهم التأميم بأنه مرادف لتحديد الأسعار على ماقرأنا في عباراته المنقولة عن صفحة ١٥٩ .

بل هو ما يمد بحق صورة لعدم اتساق العالم الفكري الفقهي نفسه .. وللأستاذ المؤلف قياسات أخرى متعددة لا يقرها المعنى الأصولي للقياس ، والاستعمال الفقهي للقياس ، مثل : قياس تحديد ملك الإنسان للمال على تحديد ربحه في المال .. وقياس تحديد الملكية على تحديد زراعة العنب في قرية اعتاد أهلها أن يزرعوا العنب لينخذ منه عصير للخمر - ص ١٦٩ - .

ونكتفي مضطرين بالإشارة القصيرة لهذه الأقيسة دون بيان عنها لأن المجال لم يعد يتسع لبيان مفصل .

كما نترك مضطرين عن القول المفصل . أو نرجى هذا القول الى غير هذا المجال ، ليتمكن فيه القول عن ملاحظ أخرى في صنيع المؤلف الفاضل .. وذلك الملاحظ هي :

١٠ - ملاحظ تاريخية عن الواقع الإسلامي الذي وصفه .

١١ - ملاحظ لغوية في فهم آيات من الكتاب الكريم استشهد بها

١٢ - ملاحظ في صناعة التأليف وسلامتها .

ترك ذلك كله وتقدم - على استحياء - لتحدث في إيجاز - قد الإمكان - عن تمثيل الفكرة العامة ووضوح هذا التمثيل لها ، مقسائلين :

١٣ - هل تحققت بالكتاب فكرة عن اشتراكية الإسلام

فقد تقدمت ملاحظ في تقييم كتاب ، إشتراكية الإسلام ، وأشير الى ملاحظ أخرى في تقييمه ، وكل ذلك يوجه الى الكتاب بما هو مجموعة من الحقائق

معروضة. هما يكن المراد بها، والهدف من عرضها، أما الآن فيراد تفويض
الفكرة العامة في الكتاب، والهدف العلمي من وضعه، تحديداً لمزاياه، وتقديراً
لبلوغه ما أريد له من هدف، وإيضاحاً لما مثله مؤلفه من فكرة في الموضوع
الذي تناوله، وأين تقع هذه الفكرة بين الأفكار والآراء؟ وهل هي فكرة
متكاملة متماسكة أولاً؟

وأياً ما كانت فإن تقف بين الأفكار؟ أتقليد هي وترديد لأشياء
سبق القول بها؟ أم هي ابتداء واختراع لجديد غير مسبوق؟

والإجابة عن هذه الأسئلة كلها، بل عن بعضها تقتضى تحقيق المبدأ
القديم الجديد معاً في كل بحث، وذلك المبدأ القديم الجديد هو قول سقراط
لتلاميذه: حددوا الألفاظ التي تستعملونها... واصطلاح النظارين في قومنا
بعبارتهم: تحرير المراد.

وهذان المتضايقان — اشتراكية... وإسلام — يقتضيان فهم كل
واحد منهما فهماً محرراً.. والمضاف إليه يخصص المضاف أو يعرفه، ففهمه
أسبق، وهكذا نسأل:

١ — ماذا أراد الأستاذ المؤلف بالإسلام، وقد يبدو السؤال غريباً،
لكن هذه الغرابة ستزول سريعاً، إذا ما قدرنا أن الإسلام دعوة عامة
وخالدة، فهي بحكم السنن الكونية متطورة، وقد فهمه أصحابه قديماً، ثم تغير
فهمهم هذا على الزمن، وهو اليوم بين أيدي أصحابه، يفهمونه، إن بعقل
الأمس البعيد أو القريب، وإن يعقل اليوم، واستشراف الغد.

ومن هنا نسأل الأستاذ المؤلف: أأراد بالإسلام فهم المفسرين والفقهاء
والمتكلمين له إلى الوقت الذي أخرج فيه كتابه لإشتركية الإسلام متقبداً
بهذا الفهم ملتزماً حدوده؟ أم أراد بالإسلام فهماً يمتد إلى ما بعد هذا الوقت
الذي حاشه قبل أن يعد كتابه؟

إن الأستاذ يذكر - ص ٩ - فهم روح الإسلام على وجهه الصحيح ، فتوشك أن تظن له فهما متجدداً يخالف أو يغير ما سبق من فهم الأولين . لكنه يقول - ص ١٠ - إن ما يعرضه في هذا البحث هو التشريع الإسلامى . . هو تطبيق ذلك التشريع نظرياً في أحكام الفقه ، وعملياً في تاريخ الدولة الإسلامية ، في مختلف عصورها ، كما يقرر أنه وفئة من المفكرين أقرب إلى الفقهاء - كما أشرنا - .

وهذا أول اختلاف تفرق به الطريق بيننا ، وهو ما يبدو به تقويمنا لعمل الأستاذ متجهما ، أو قاسياً على الإسلام ، غير معجب بالصورة التي تعجب المؤلف .

وذلك : أنى أفرق بين عمل الناس ، وواقع تاريخهم ؛ وبين حقيقة الإسلام ، وجوهره الأصيل ، الباقي الصالح للدوام والخلود .

وبذلك لا أعتبر صنيع القوم ، ولا واقع التاريخ شهادة على الإسلام ، بقدر ما هو شهادة على المسلمين ، فإن كان في تطبيقهم للإسلام ما يساير أصوله تلك الباقية المتشالية فذاك ، وإلا فذنبهم في ذلك على جنبهم ، وليس على الإسلام إثم شيء منه .

وواضح أن هذا القول بعدم التزام تطبيق الماضى ينتهى إلى عدم التزام فهم هذا الماضى للإسلام ، والتقيده به ، والوقوف عند حدوده التي وقفت بطبيعة الأمور عند المستوى العقلى والاجتماعى لأهل هذا الماضى . . وكأنى بهذا . أريد فهم الإسلام فهماً جديداً ؟ وهو ما قدر رجوته للأستاذ المؤلف حين قلت له سابقاً : كن مجتهداً مطلقاً إذا شئت .

وهنا يتجسم الفرق الأصيل ، وتباعد الطرق بيني وبالأستاذ المؤلف ، وذلك أنى أفهم الإسلام في أصوله الثابتة الصافية فهماً يفرق بين واقعته التي سابت أزمان أهل الماضين ، وبين مثاليته التي تفتح الطريق لسير الباقين

الخالفين من أهله .. ولهذا الفهم أصول ومبادئ ليس هنا بيانها .. وهي موضع درس ونشر متصل منذ عهد بعيد .. ولعلها تظهر كتاباً مفرداً عن « تجديد الدين » .

وما أردت بهذه الإشارة هنا إلا أن أدل على الطريق الذى أصل منه إلى نتائج أصل عليسة ، وأكثر عموماً ، وأصلح للبقاء ، وأبعد عن إلزام الإسلام قالباً معيناً ، ومذهباً مسمى ، لأنه أبعد مثالية من هذه المذاهب ، وأبعد مدى من ملاساتها الخاصة . وهو يمر وتو بعد أفقه يدهم كل إصلاح اجتماعى ، دون أن يلون بمذهب معنون ، ولون معين .

وإذا ما خرجنا بأن الأستاذ المؤلف يلتزم الفهم المقرر قديماً للإسلام ويستند إلى الواقع التاريخى العمل للمسلمين ، فإننا على هذا الأساس نفهم المضامى ، وهو « اشتراكته » .

فإذا أراد السيد بكلمة الاشتراكية ؟ أمى النظرية الاشتراكية بما هى مذهب بين المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؟

هل أراد أن الإسلام يقرر الحقوق والواجبات على أساس النظرية الاشتراكية ؟

هل أراد أن الإسلام يفسق الحياة الاقتصادية أو السياسية على أساس النظرية الاشتراكية ؟

وهكذا بما هو أخذ بالمبدأ والمذهب وتقرير له ، وإلزام به ، لا يمدوه ولا يأخذ بغيره ؟ بل هو متميز به ، مؤيد له ، مقاوم لما عداه من المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؟

ويبدو من الكتاب أنك تجيب معلماً أن : لا .. ولم يقصد المؤلف إلى هذا المعنى العلمى النظرى ، المبدئى ، الفكرى . وهو صريح القول فى هذا

لا يريد بالاشتراكية - ص ٩ - نزعة إنسانية .. هدفها منع الفرد من استغلال رأس المال .. وإشراف الدولة على فعالية الفرد .. وتحقيق التكافل الاجتماعي .. الخ .

كما يصرح في الصفحة نفسها بأن المبادئ الاشتراكية الأساسية من التأميم ، وانتزاع رأس المال ، وتحديد الملكية ، والضرائب التصاعدية ليست في تقديره هي الاشتراكية . بل كلها وسائل لتحقيق هدف الاشتراكية الاجتماعي .

واذن فهو لا يريد بالاشتراكية في عنوان كتابه : النظرية ، والمذهب ، والمبدأ ، بل يريد التطبيق العملي ، والنتائج الفعلية ، بقطع النظر عن كونها أثر مبدأ ملزم ، أو صدر نزعة إنسانية وعاطفة كريمة رفيقة .

ولإني هنا ليس في الكتاب فكرة عن مذهبية اشتراكية في الإسلام ، بل فيه بيان لاتجاه إلى الهدف الرقيق ، الذي قد يتحقق في كل مذهب رأسمالي أو أي مذهب يكون ؟ لأن المهم عنده هو الأعمال الخارجية ؟

بل هو يؤكد هذا المعنى في عدم القول بمبدئية أو مذهبية ، أو نظرية اشتراكية في الإسلام ، حين يقرر أنه يستعمل كلمة الاشتراكية لحب الناس لها ، ويقول - ص ١٠ - بعد ذكر الهدف العلي السابق : « فليسمه غيرنا بما يشاء ، ليسمه باسم العدالة الاجتماعية ، أو التكافل الاجتماعي ، أو محاربة الفقر ، أو ما أشبه ذلك ، أما نحن فنسميه بالامم الذي يحبه الناس ويروونه أملمهم الوحيد في الخلاص من شقايمهم ، واضطراب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، وبذلك نكون قد امتثلنا أمره تعالى « أدعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » وما هي الحكمة إن لم تكن دعوة الناس إلى الحق والخير ، بأسلوب يصغون اليه ويأمنون به .. .
فإن كتاب عمل دعائي ، وعظي .. لا على نظري .

ثم نحن عند هذا الرأى من الأستاذ نسأل بعد ذلك :
هل قدم من الإسلام النظام المعمل المحقق للأهداف التطبيقية الخيرية .
يقطع النظر عن المذهبية النظرية الاشتراكية ؟
أو هو إنما بين استعداد الإسلام لتقبل وضع هذه النظم والتشريعات
المحققة للمهدف ، وأنها لم توضع بعد تماما وفعلًا في التشريع الإسلامى !

إن الأستاذ المؤلف قد قال - كما سبق - : إن بحثه هذا هو التشريع
الإسلامى ، وتطبيقه نظريًا في أحكام الفقه ، وعمليًا في تاريخ الدولة الإسلامية
في مختلف العصور كما قال مع هذا - ص ٣٦٩ - . إنه - أى الإسلام
وضع نظامًا اشتراكيًا . واضح المعالم ، مستقلا عن الشيوعية ، وعن نظم
الاشتراكية ، وعن الرأسمالية .

ولكن أحقا قدم الكتاب هذه التطبيقات الفقهية ، في نظام اشتراكي
كامل ؟ أو هو قد قدم في ذلك أمالا أحيانا . . وقد أم أحيانا مبادئ عامة
تصلح لوضع تشريعات تحقق تلك الأهداف ، وفي غير قليل من الأحيان
كانت تلك المبادئ التى يقدمها خلقية وعظمية ، ولا تحرسها قوة قانون ،
ولا تنفذها سلطة ؟

الحق هو أن الكتاب لم يقدم هذا النظام التشريعى كاملا ولا ناقصا .
بل قدم كما قلت الأمل أحيانا كقوله - ص ١٦٧ - « ولو استمر الإسلام
في سيره الطبيعى ، ولم ينحرف ولاه السوء عن هدفه الاشتراكي العظيم ،
لفلت أراضى الشام ومصر والعراق ، كما كانت ملكا للدولة يشتغل
الناس عليها بخراج المقاسمة ، وبذلك تكون بلادنا أول بلاد في العالم طبقت
مبدأ ملكية الدولة لرقعة الأرض ، هذا المبدأ الذى نادى به كثير من العلماء
الاجتماعيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وطبقته روسيا
في الربع الأول من هذا القرن » ١ هـ . . وصدق الأول حين قال : « زرعو
لوفى أرض ليت » . ١٩٠٠

ومع مثل هذا التمنى قدم إمكان استخراج مبادئه، لسن تشريعات لحقوق العمال - فقال فى ص ١٥٣ - ومع ذلك فقد جاء فى النصوص التشريعية ما هو خاص بالعمال ، وما هو شامل لهم ولغيرهم مما يمكن أن يستخرج منه مبادئ لسن تشريعات لحقوق العمال ، ترتفع عن مستوى التشريعات المعمول بها لدى الدولة الحديثة . الخ الموال المعتمد فى السبق والتفوق والارتفاع عن كذا وكذا . . . مع أن التفكير المذهبي النظرى لغيرنا ، والإغراء بالتطبيق العملى لغيرنا ، فليس من جد القول أن نرسل مثل هذه العبارات العطفة فى مقام علمى تقرر فيه حقائق ويرد كل شىء إلى أصله ! !

والأستاذ المؤلف فيما يقدم مما يسميه مبادئه تصالح لسن تشريعات يعتمد كثيراً على تحقيقات وعظية ، وفى تكلف غريب - كما سبقت الإشارة - وهو فى هذا السياق عن حقوق العمال يذكر شرف العمل بالمعنى المادى الاصطلاحى ، فيستخرج شرف العمل من آية « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَوَعَمِلَ صَالِحًا ، وَيَعْقِبَ بِقَوْلِهِ : « وَالْعَمَلُ هُنَا وفى آيات كثيرة جاء شاملاً للعمل الدني ولغيره ، وهو فى عموميه يشمل العمل الصناعى - ص ١٥٤ فهل تطمئن النفس فى سهولة إلى مثل هذا الكلام !

وهو يذكر أن العمل نعمة لقوله تعالى : « لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ » !

ويذكر أن العامل مستول لقوله تعالى : « وَلَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » ، وهكذا مما تملأ الكتاب شواهد ، على أن دعوى وضع نظام اشتراكى كامل فى الفقه الإسلامى لا يسند لها إلا الكثير من جرأة التكلف .

وما سمعت - دون باقى ما فى الكتاب من هذا - تقدر قيمة ادعاء الأستاذ المؤلف - ص ٢٥٤ - أن اشتراكية الإسلام لم تكن نظرية لحسب . . ولا عاطفية تعتمد على استدراز شفقة الأغنياء ، كلا بل هى عملية مقرونة

بالتشريع الذى يطبق على الناس جميعا ، كبقية قوانين الدولة . . ولم تكن كذلك فحسب ، بل كانت جزءا أساسيا من أعمال الدولة الإسلامية ، منذ قيامها فى القرن السابع . .

ولقد تقدر قيمة هذا الادعاء بالربط بين هذه العبارة الأخيرة عن الاشتراكية التى كانت جزءا أساسيا من أعمال الدولة الإسلامية منذ قيامها وبين عباراته هو التى سمعها قريبا عن انحراف ولاية السوء ، وعدم استمرار الإسلام فى سيره الطبيعى . . ومثل هذه العبارة كثير فى الكتاب يقنى عنه قليلة الذى ورد فى هذا القول .

وهكذا لم تكن الاشتراكية فى قوله وبحته نظاما عمليا كاملا ، وليست إلا نزعة إنسانية رحيمة ، تضمنتها الخلقيات الإسلامية ، وسارت بها الوعظيات الإسلامية ، وقدمت ما يصلح أساسا لن تشريعات . . فإذا بقى من هذا المعنى ليضاف إلى الإسلام بخاصة فى العنوان ، اشتراكية الإسلام !! لعله لم يبق شيء حتى فى شعور المؤلف نفسه ، بعد أن قال - ص ٣٦٩ - وأعتقد أن الأديان سبقت الشيوعية إلى الرحمة بالإنسين ، والإنصاف للناس والرغبة فى تحقيق العدالة بين الجماهير ، ولكل ديانه وسائلها الخاصة بها فى تحقيق هذه الأهداف . . ويتم هذه العقيدة فى نفس المؤلف ما بدا به الكتاب من الفصل المعنون ، موقف الأديان من الفقر . واستغرق صفحات كثيرة فلم يبق ما يضاف للإسلام من معنى هذه الاشتراكية المشتركة إلا ما هو خاص بالوسائل الإسلامية المميزة ، التى ينفرد بها الإسلام بين الأديان فى تحقيق الأهداف التى تزعمها الاشتراكية المتطرفة أو المعتدلة ؛ وهو أمر أهون من أن يوضع له كتاب ضخمة . .

والكتاب نفسه لم يقصد إلى بيان وسائل الإسلام الخاصة به فى تحقيق الأهداف الإنسانية ، التى يتميز بها عن سائر الأديان .

والى هنا يستطيع القارئ أن يجيب نفسه عن سؤال : هل تحققت بهذا الكتاب فكرة عن اشتراكية الإسلام ؟

عِزَّةُ الْإِسْلَامِ

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ..

ما أنتم هؤلاء فى شرقكم المعنى ، تذودون الطير عن شجره ، وتدفعون الغاصب عن حياضه .. تلتسمون الوجود الكريم ، وتبغون الحياة الشريفة ؛ وتستردون الماضى المجيد ؛ فأجدى ما أحدثكم به ، عن الإسلام وهديه ، حديث يحفظ الحيوية ، ويرفع المعنوية . ومن أجل ذلك اخترت أن أحدثكم عن العزة النفسية ..

.. وزيد لىزى أولا ما تنجه إليه الحياة فى هذا المعنى ، وما تسلكه لذلك من سبيل .. ثم ننظر بعد ذلك إلى الخطة الإسلامية فى هذا الشأن فتدرك قدرها ، إدراكا واضحا الأساس ، بين الوجه ، فى غير ادعاء ولا تحكم .

وإذا ما نظرنا إلى سير الحياة قديما وحديثا وجدنا قادة الأمم اليقظة ، وأولى الأمر فى الشعوب الناهضة ، يحرصون دائما على أن يعيشوا فيها الشعور بالعزة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، ويتخذون لذلك الوسائل المختلفة ، تقوية للشعور بالعزة وتأصيلا له ، حتى يبلغ مرتبة العقيدة — ويدفع الناس إلى العمل الجليل والأمل البعيد .. فيستعينون على بلوغ ذلك ، أو الكثير منه — بأساليب من العلم حيناً ، ومن الفن حيناً ، ومن التدين كذلك .. يأخذون بها الناشئة منذ مطلع وعيها ، ويلفتون إليها الكبار فى كل حين بالطرق المؤثرة .. فأنتم ترونهم فى هذا السبيل يشيعون فكرة الامتياز الدموى ، والتفوق العنصرى ، والفارق اللونى .. إذ يقررون أن جنسنا أفضل

(١) نختم الكتاب بهذا الفصل تأكيدا لقوة الأساس الذى يقدمه التدين لحل مشكلة المال ، ذلك الحل الذى قلنا فى الإهداء : انه الحل الذى تطمئن له القلوب بهدى القرآن ، الذى هتف بإرادة مصر الخالدة — فى مايو ١٩٥٢ — « لن تقهر أمة أممت بعزتها النفسية » .

من جنس ، ولونا أكرم من لون ، وقوما أكرم من قوم ويصطنعون لذلك ما يصطنعون من آراء ونظريات ، يحاولون أن يصفوا عليها ثوب العلم وطابعه . . وقد جاءكم من صنيع الألمان حديثا ما جاءكم ، وسمعتم ترتيبهم للأكرم ، ومنازلها عندهم ، وأرقام درجاتها في رأيهم .

ومن هذا الصنيع بسبب تفسير التاريخ وأحداثه تفسيراً خاصاً حريصاً على أن يشهد لشعب بأنه خدم الحضارة وأعاد المدنية بما لم يخدمها به غيره ولم يفدها إلا به سواه ، فيركز في نفوس أفراد هذا الشعب المفضل . شعورا بالعزة النفسية ، تركيزاً يثير حميته ، ويقوى حيويته ، ويدفعه إلى طلب المنزلة التي تلائم فضله ، وتفوقه بالأمس .

- وتلك وما إليها محاولات علمية - فيما يزعم محاولوها - لكن العلم الصحيح يأبى الاعتراف بها . ويرفض البحث البريء أن يؤيدها ، فلا تثبت على درس ، ولا تبقى هلى الأيام . ولا تقوم عليها عقيدة أصيلة أو راسخة .

وتكون الفنون على اختلاف صورها وسائل في إذكاء هذه العزة النفسية ، فتهتف الأناشيد الشاعرة بأمة أنها فوق الجميع . وقبل الجميع . . وتنبعث الأنغام المدوية . تدهو أمة إلى السيادة والتحكم . . إلى غير ذلك من محاولات فنية متعددة ، مكررة ، بل ملحة تثير من الشعور بالعزة ما تثير . . لكنها - على كل حال - ليست أصيلة عميقة ، ولا بالغة مبلغ العقيدة المؤمنة ، ولا باقية بقاءها . . ولا دافعة دفعها . . ولا مسعفة عند الأزمات لإسعافها .

ولم يفت بعض الشعوب القديمة أن تثير هذا الشعور بالعزة النفسية ؛ لإنارة دينية اعتقادية ، قلبية ، روحانية ، عن طريق ادعاء أن لها من الفضل

ما آتتها الله به . . كأن تزعم أنها شعب الله المختار ، وأنهم أبناء الله وأحبائه .
وهو ما لا يقبله العدل الإلهي ، والرحمة الربانية ، والسنة الدينية ، كما يقول
القرآن ، واصفاً هذه الدعوة ، مناقشاً إياها :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ، قُلْ فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ، بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَن يَشَاءُ : وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَلَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ :
المائدة / ١٨

وهكذا رأينا كيف حرص أولو الوعي على إذكاء الشعور بالعزة ،
واتخذوا لذلك من أسباب العلم ، والفن ، وادعاء الدين ، من المزاعم ما لم يصلح
للبقاء . بل أثار التعصب الخاطيء ، وأهاج الحقد الساخط ، وأبد الطغیان
الغاشم ، فسبب للإنسانية من الأهوال ما سبب . . فلندع ذلك كله ، لنرى
شيئاً من هدى القرآن عن تلك العزة النفسية . . فسجد من ذلك : أنه يقدر
هذا الشعور الكريم في حياة الأمم تقديراً حيوياً سليماً ، ويحرص عليه
الحرص الشديد ، ويبعثه في نفوس أمة القرآن بحثاً قوياً . لكنه باريء من
الخطئ ، والهووى ، والادعاء ، والافتعال ، وما إلى ذلك من أخطاء ، عانت
الإنسانية منها ما عانت قديماً وحديثاً .

إن هذا القرآن يجعل هذه العزة النفسية صفة للمؤمنين ، حين يصف بها
الله ورسوله ويقول :

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

وبهذا الصنيع يدفع الناس إلى الفهم الصحيح لتلك العزة ، والإدراك

السليم لهذا الثمور ، الذى يجعلها مع الله ، صفة للأخصاء من خلقه ، فإذا الذين تمثلوا روح المتدين وذاقوا حلاوة الإيمان يقررون أن : ما يصور به الدين الإله المعبود ، وما ينعتبه ، من الصفات ، وما يسميه به من الأسماء ، فإنما كمال العبد المؤمن وسعاده ، فى التحلى بمعاني تلك الصفات والأسماء ، بقدر ما يتصور فى حق المؤمن حفظ المؤمن ، حين تنكشف له صفات ربه انكشافا ، يجرى مجرى يقينه ، بصفاته هو الباطنة ، أن يستعظم ما ينكشف له من صفات الجلال فى مولاه . استعظاما يشوقه إلى الاتصاف بما يمكنه من تلك الصفات ، ولن يمتلئ القلب باستعظام صفة واستشراقها إلا ويتبعه شوق إلى تلك الصفة ، وحرص على التحلى بها^(١) . ولذلك انتهى القوم إلى أن يطلبوا من المتدين الحق التشبه بالله فى كمال ، والاتصاف بصفاته ، ما أمكنه ذلك .

وإذا كان هذا فيما لم يصرح فيه بوصف العبد نفسه به ، فكيف بما صرح القرآن بوصف العبد نفسه به مع الله ، فى مثل قوله :

وَقَدْ عَزَّزْتُكُمْ وَلِرَسُولِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ :

فكيف يكون التشبه بالله ، فيما وصف المتدين به . حين وصف به مع ربه ، فيما سمعنا من هذه الآية

وعلى هذا الأصل من تشبيه المؤمن بربه ، واتصافه بصفاته ، قدر ما يمكنه ، يتصف بالعزة ، مع ما يذكره القرآن من الصفات الأخرى ، مصاحبا للعزة ، فى مواطن من الآى مختلفة متنوعة .

فأنت تسمعه يصف ربه بالعزة مع القوة والجبروت : هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ . وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

(١) الفزالى - المقصد الاسنى فى شرح أسماء الله الحسنى - ص ١٦ - ط السعادة - بمعناه مع أكثر لفظه .

ويصفه بالعزة مع العلم: ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .. ويثبت له العزة مع الحكمة: إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .. ومع الرحمة: تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ .. ومع المغفرة: هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ .. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

ويعرف المؤمن من أسماء الله: العزيز المزمز، فإذا أولئك المنتسبون بالمثل الأسمى يقررون: أن العزة هي الغلبة والقوة؛ وهي حالة مانعة للإنسان من أن يفلب .. والعزيز هو الذي يقهر ولا يقهر .. وهو الخطير: الذي يقل وجود مثله، وتستند الحاجة إليه، ويصب الوصول إليه؛ وما لم تجتمع له هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز (١)

وكذلك ارتفعت نفوس المؤمنين والمؤمنات وعزت، ولم يضرهم أن يكونوا من حطام الدنيا وأعراضها في أى منزلة؛ وحسبهم - كما قبل - أنهم على الإسلام، وهو العز الذى لا ذل معه، والغنى الذى لا فقر معه، ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه (٢) بل كان منهم ما يشبه التيه والكبر، فى ظاهر الأمر، وما هو إلا عزة الإيمان، قد تشبه الكبر من حيث الصورة، لكنها تختلف عنه، من حيث الحقيقة، كاشتباه التواضع بالضعف، والتواضع محمود، والضعف مذموم؛ والكبر مذموم والعزة محمود

ولما كانت العزة غير مذمومة مع شبهها بالكبر قالت الآية:

يَا كُفْرُكُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. الاحقاف - ٢٠

ف قوله « بغير الحق » إشارة لآيات العزة بالحق، وكذلك كان صراط العزة منصوباً على متن نار الكبر، كما يقولون؛ وكان الوقوف على

(١) الغزالي - المقصد الاسنى ص ٣ .

(٢) الزمخشري - الكشف ج ٢ ص ٤٦٢ ط بولاق - والفخر

الرازي ج ٨ ص ١٥١ .

حد التواضع ، من غير انحراف إلى الضمة ، وقوفا على صراط العزة هذا ،
المصوب على متن نار الكبر (١)

* * *

هاكم عزة الايمان تحرم الذل ، وتبرأ من الأدلاء ، وتدفع الى العمل
الجليل ، في سبيل الأمل النبل . خالصة - كما رأينا - من الآفات السابقة
التي لازمت الأساليب الأخرى في الاعتزاز ، لأنها هنا عزة ، لانقوم
إلا على الروح العالية ، والعقيدة الواقية ، والنفس الصافية ، يفرما البقين
بأن الله هو الأكبر ، فلا تخاف شيئا ما ، ولا ترهب شخصا ، فانه أكبر
من كل أولئك ، أكبر من كل كبير ، وكل كبير أمام كبريائه صغير .

وهذا الايمان متمتع كل روح ، وعدة كل نفس ، لا امتياز فيه للون ،
ولا فضل للدم ، ولا تفوق لعنصر ؛ ودعوة القرآن إليه عامة : لا تخص
شعبا ، ولا تفرد قبيلة ، بحب الله أو بنوته .

ويا قوم - هذه العزة هي ملاك أمرنا . في الكبير والصغير : يعز
صاحب الأمر فلا يستسلم في الميدان الدولي ويعز صاحب السيف ، فلا
يجبن في الميدان الحربي . . ويعز صاحب القلم فلا يخشى لومة لائم في الميدان
العقلي ، ويعز كل ذى شعور فيحترم نفوس قومه الأعزاء ، في الميدان العملي
ولن تقهر أمة آمنت بعزتها النفسية

وَالْعِزَّةُ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ

١٩٥٢/٤/٨

فهرس

ج	الاهداء
ز	١ - طلائع مبكرة
ط	٢ - هذا الكتاب
٢	٣ - مثالية .. لا .. مذهبية
٣	لمحات عامة
١٠	حب المال
١٥	بين القصد والجور
٢١	تحويل نفسى
٢٩	تعديل البيئة (١)
٣٤	على فترة
٣٥	تعديل البيئة (٢)
٤٠	الى ضمائر الواجدین
٤٧	الاصلاح الجاد .. اخذ
٥٣	حق .. لا احسان
٥٩	الاتزان
٦٦	درجات مما عملوا
٧٢	صراع المبادئ
٧٨	رفع الدرجات
٨٥	الشیطان يعدكم الفقر (١)
٩٢	الشیطان يعدكم الفقر (٢)
٩٦	الشیطان يعدكم الفقر (٣)
١٠٣	تقد اشتراكية الاسلام
١٣٧	عزة الايمان

دار الهدى للطباعة : ٧١٢٢٧

مكتبة دراسات أدبية متكاملة

المؤلف

١ - رسم النهج

- مناهج تجديد - في النحو . والبلاغة .. والنفسير ..
والادب .. ط دار المعرفة ٣٦٤ ص

ب - تحقيق النهج

- مشكلات حياتنا اللغوية
- فن القول
- في الأدب المصري : فكرة ومنهج
- رأى في أبى العلاء
- مالك بن أنس : ترجمة محررة
- مالك : تجارب حياة - في سلسلة اعلام العرب
- الجندية والسلام : واقع ومثال - ط دار المعرفة

من هدى القرآن :

- القادة .. الرسل - ط. دار المعرفة
- في رمضان ط دار المعرفة
- في حكومة القرآن تحت الطبع
- في الفن تحت الطبع

- تجديد الدين - قوميتنا وأسسها - الاسلام بعقل اليوم
ولسان اليوم - روح التاريخ : من الدين .. والفن والاجتماع -
تحت الطبع

الشن ١٥ قرشا